

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

13282328
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

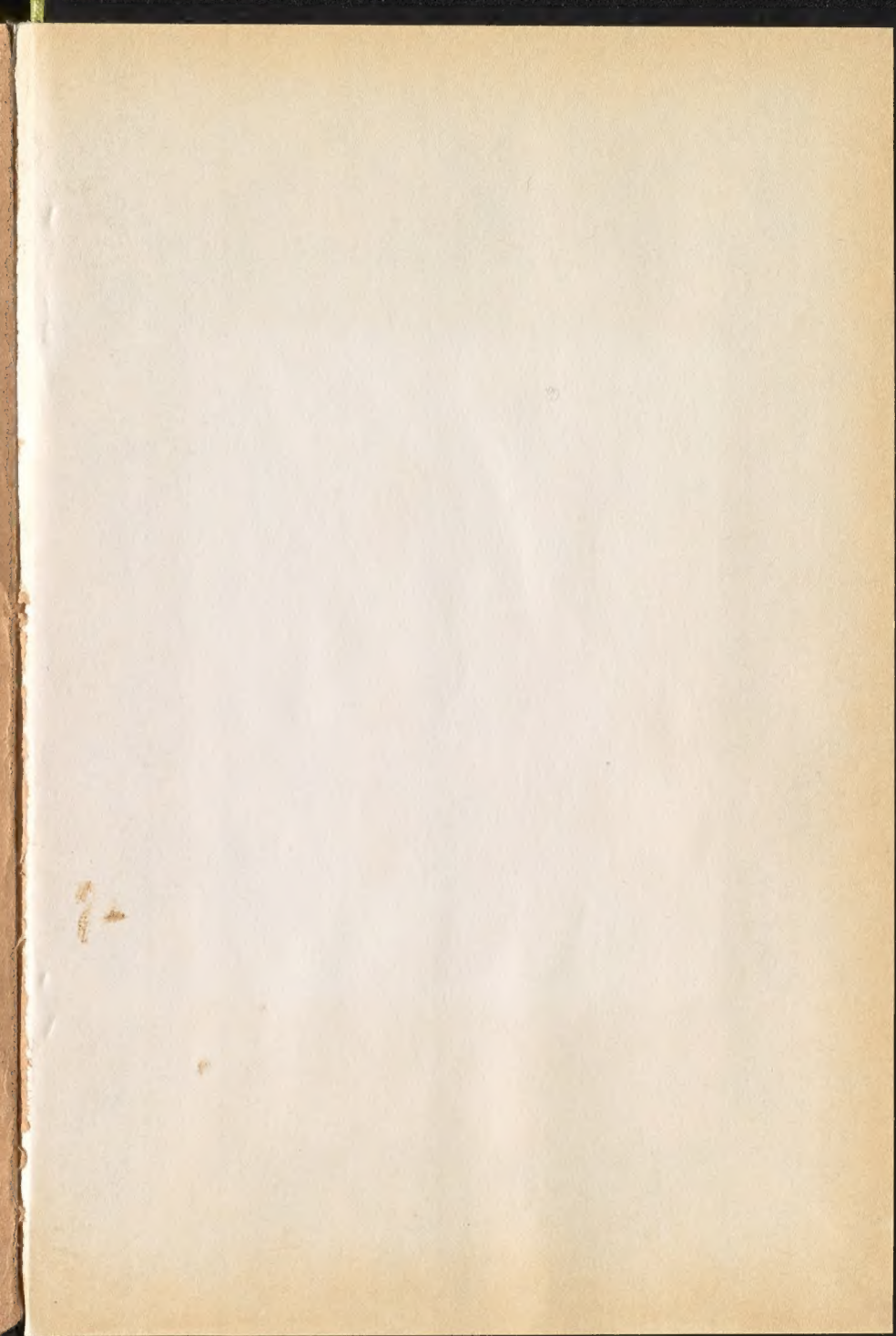

0113282328

BUTLER STACKS

[illegible]

Printed
in USA

تفسير الفاتحة

و ٦ سور من خواتيم القرآن
المصر والكوثر والكافرون والاحلاص والمودتين

تأليف

السيد محمد شير رضا

رضي الله عنه

إلا تفسير سورة العصر المطول فهو للأستاذ الإمام

ويلين خمس آثارات للأستاذ الإمام

في التوسل والتوحيد ومشكلات التفسير ، ومحاضرة في العلم والتعليم

حقوق الطبع محفوظة لورثته

الطبعة الثانية : أصدرتها دار المنار ١٤ شارع الانشا بمصر ١٣٦٧ هـ

وهي السادسة لتفسير الفاتحة ومشكلات التفسير

صدرت حديثاً

الطبعة الثانية عشرة

من

رسالة التوحيد

والطبعة السابعة من

الاسلام والضررانية

مع

العقلم والمدينية

تأليف

الأستاذ الإمام

الشيخ محمد عبده

مع الشرح والتعليقات والخواص

بقلم

السيد محمد رشيد رضا

تفسير الفاتحة

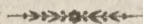
و ٦ سور من خواتيم القرآن
العصر والكوثر والكافرون والاخلاص والمعوذتين

تأليف

السيد محمد رشيد رضا

رضي الله عنه

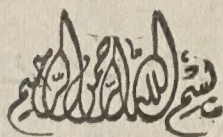
إلا تفسير سورة العصر المطول فهو للأستاذ الإمام

ويليهن خمس آثارات للأستاذ الإمام
في التوسل والتوحيد ومشكلات التفسير ، ومحاضرة في العلم والتعليم
حقوق الطبع محفوظة لورثته

الطبعة الثانية : أصدرتها دار المنار ١٤٠٤ شارع الانشا بمصر ١٣٦٧ هـ
وهي السادسة لتفسير الفاتحة ومشكلات التفسير

التعريف بهذا الكتاب

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(سورة آل عمران ٣ : ٣٨)

يجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحاسب نفسه على حظه من بيان القرآن للدين ، ومن هدايه له من ضلال الضالين ، ومن موعظته للغافلين والمقصرين ، فبمقدار حظه من هذه الأنوار الثلاثة يكون مقامه في المتقين ، ومكانه من الجنة التي قال فيها (أَعَدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ) وإن هذا المقدار ليصغر ويكبر بالتبع لفهم القرآن وتدبره ، إذ تتجلى له في كل سورة منه ينلوها في الصلاة وغيرها آيات من بيانه ، في علمه وعرفانه وحكمه وأحكامه ، تفيض عليه أنوارها ، من أطوالها وقصارها

وإنك لتجد في هذا الكتاب تفسيراً لفاتحة الكتاب التي يقرأها كل مسلم في كل ركعة من صلواته فرضها ونفلها ، وتفسيراً لست سور هي أقصر خواتيمه التي يحفظها أكثر المسلمين كلها

أو بعضها ويسهل على كل امرأة ورجل من العوام حفظها ، ليقراً
 بعد الفاتحة واحدة منها ، فينفخ تدبرها في روح المصلي روح
 الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه ، الذي به تكون
 ناهية عن الفحشاء والمنكر ، وبه يعرف من نفسه معنى كون
 الصلاة قرينة لخلق الصبر في الاستعانة بها على عظام الأعمال ،
 ومصائب الحياة ، في قوله (٢ : ٤٥) واستعينوا بالصبر والصلاة
 وانها لكبيرة إلا على الخاشعين) ويتقى الهلع والجزع في قوله
 (٧٠ : ١٩) إن الإنسان خلق هلوعاً ٢٠ إذا مسه الشر جزوعاً
 ٢١ وإذا مسه الخير منوعاً ٢٢ إلا المصلين) الخ إذ استثنى
 الله من هاتين الخلتين الذميتين المصلين الذين هم على صلاتهم
 دائمون .

وإنني أشير في هذا التعريف إلى ما في تفسير كل من هذه
 السور السبع من صفات القرآن الثلاث في الآية التي صدرت بها .

تفسير الفاتحة :

للفاتحة في هذا الكتاب تفسير مطول منقول من تفسير المنار ،
 فيه بيان لجميع أنواع هداية القرآن ، وأصول عقيدة الإسلام ،
 التي أجملت فيها اجمالاً ، وفصلت في سائر سورته تفصيلاً ، وقد

اقتبسنا فيه جملة ما قاله شيخنا الأستاذ الإمام (الشيخ محمد عبده) قدس الله روحه في دروس التفسير في الأزهر وطبع في حياته فاعجبه ، ثم زدنا فيه زيادة صالحة ، وهذه الطبعة السادسة له وهى أوسع مما قبلها . وفيه تفسير مختصر لها هو الذى يتدبره المصلى فى صلاته ليكون خاشعاً لله فيها ، بتذكر رحمته العامة للعالمين ، والخاصة بالمؤمنين المتقين ، وحمده على نعمه ، الفائضة من كرم ربوبيته ، وكونه الملك الحق المالك لأمر يوم الدين ، والحساب والجزاء للعاملين ، وما شرف كل مؤمن من أمره بخطابه كفاحاً بلا واسطة ، يتعرف إليه بتوحيده بالعبادة الخالصة له ، واستعانتته وحده على جميع أمور الدنيا والآخرة ، ودعائه بهداية الصراط المستقيم ، والالتحاق بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، غير المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق فتركوه إثاراً للهوى على الهدى ، وغير الضالين عنه بجهله ، (الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) .

أى مؤمن بالله يناجيه بهذه المعانى العالية فى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة من ركعات الصلاة المفروضة وما يتطوع به من السنن والنوافل ، وهو موجه وجهه إلى قبلة المؤمنين ، أول بيت وضع لعبادة الناس بمكة مباركا وهدى للعالمين ، وموجهاً وجهه

الروحى إلى ربه العظيم ، المستوى على عرشه فوق جميع عبادته بغير تشبيه ولا تمثيل ، ثم لا تكون هذه المعانى العالية أعظم همه من حياته . ويكون كل ما عداها من شؤون الحياة تابعاً لها ، وعونا عليها .

ويلى تفسير الفاتحة علاوات من تفسير المنار فى كون البسملة من الفاتحة بالتحقيق ، ومن كل سورة بالترجيح ، وحكم قراءتها فى الصلاة ، وحكم التأمين بعدها ، وتفنيد شبهة نصرانى على بلاغتها ، وما تفضل به ما يسميه النصارى بالصلاة الربانية .

تفسير سورة العصر :

لهذه السورة فى هذا الكتاب تفسيران أيضاً : تفسير مطول لشيخنا الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى كان ألقاه محاضرة أو درساً على علماء مدينة الجزائر ووجهاتها سنة ١٣٢١ ١٩٠٣ م وكتبه بيده ، وهذا التفسير آية من آيات الله عز وجل يظهر به معنى قول الإمام الشافعى (رض) لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفت الناس ، وفى رواية لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم ، وقد طبع من قبل ويليه تفسير مختصر لنا فى بيان ما يتدبره المصلى عند قراءة هذه السورة وما يخصه أن الإنسان بمقتضى طبعه وغرائزه وببئته فى خسر لا يسلم أحد من نوع منه ، وشره خسر

نفسه الموبق لها ، إلا المؤمنين بالله واليوم الآخر وما يكون فيه من الجزاء على الأعمال ، والعمل الصالح الذى تصلح به أعمالهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض وتواصيهم بالحق الذى عليهم لربهم ولأنفسهم ولأنهم ، وتواصيهم بالصبر واحتمال المشاق فى سبيله ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

تفسير سورة الكوثر

هي أقصر سورة فى القرآن ، وفيها أنواع من دلائل الإعجاز ، وأنباء الغيب التى فسر لها الزمان ، فهى من أعظم أغذية الإيمان ، والتذكير بما أعطى الله ورسوله خاتم النبیین عليه أفضل الصلاة والسلام من أنواع الخير الكثير فى الدنيا والآخرة الذى رفع ذكره ، وخلد تاريخه ، ومحق ذكر شائقيهِ ، وقد بينا فى تفسيرها القدر الذى يتدبره المصلى عند قراءتها من هذا البيان والهدى والموعظة للمعتقين .

تفسير سورة الكافرون

فيه بيان الفصل بين عبادة التوحيد المحض الذى جاء به خاتم النبیین لإحياء ما كان عليه كل منهم وعبادة الشرك المبتدعة من أساسها أو المعارضة على أديان الأنبياء السابقين ، وبراءة النبي

ومن اتبعه من عبادة ما يعبد المشركون من الانداد والشفعاء ،
ومن نوع عبادتهم لهم وإيثاسهم من الاتفاق معهم واقرارهم
عليها ، والفصل التام بين دينهم المخرع ، ودينه الذى هو دين
الله المنزل .

تفسير سورة الاخلاص

هذه سورة توحيد المؤمنين المخلصين ، المتممة لمعانى سورة
الكافرين ، فتلك نافية لكفر الوثنية ، وهذه مثبتة لإيمان
الحنفية ، ببيان أحدية الله تعالى وصمديته وبطلان ما ابتدعته
الاديان الوثنية القديمة وسرى منها إلى آخر ملة قبل الاسلام
من اتخاذ الولد له سبحانه ، وتلطيف شناعة الولادة والولادة
بتسميتها انبشاقا ، مع الاصرار على لقب والدة الإله ووالدة الرب ،
وما ابتدعوه من اتخاذ الانداد والأكفاء له عز وجل ، الذين
يعبدون كعبادته بدعائهم حتى فى الشدائد ، والنذر لهم وقربان
الذبايح ، وتسمية متأخرى عبادهم إياهم بالأولياء والشفعاء ،
المتصرفين فى الأكوان ، وتسمية عبادتهم لهم بالتوسل والاستشفاع
ومعنى الأحد والصمد ينقض هذا كله .

وقد فصل بين السورتين بسورة الهم الحسكة بالغة هى الحجة
الناهضة بالمنال الحسى على الفرق بين دين الوثنية ودين التوحيد ،

فالاول مبني على أن نجاة البشر من خسر أنفسهم وفوزهم بالسعادة في دينهم ودنياهم ، منوط بوساطة الشفعاء بين الله وعباده والآخر مبني على تجريد التوحيد لله والعمل الصالح الذي تنزكي به النفس فتكون أهلاً لسعادة الدارين .

تفسير سورة الفلق

ختم مصحف القرآن العظيم بالمعوذتين لحكمة بالغة خلاصتها أن دين الله الذي بعث به جميع رسله وأكمله بهذا الكتاب المبين الذي بعث به رسوله محمداً خاتم النبيين ﷺ يرتقي بجميع مقاصده الإصلاحية إلى أمر واحد لا يكمل المسكلف بدونه ، وهو معرفة الانسان بربه وتوحيده إياه ، وقد فصل هذه المقاصد فيه فجعل التوحيد روحها ، ثم ختمه بسورة التبرؤ من أديان الوثنية كلها وأهلها الكافرين . فسورة الاخلاص المجملة لأركان التوحيد وهدم أنواع الشرك كلها . فسورتى الاستعاذة بالله من الشرور المعارضة لخير الانسان في مقاصده الانسانية الجسدية والروحية كلها بما يشعره بصفات الوحدانية له عز وجل .

ففي سورة الفلق تنبيهه إلى مافي العالم من شرور المخلوقات التي هو عرضة لها في عامة أوقاته من ليل ونهار ، وخص بالذكر غاسق الليل إذا وقب ظلامه فعم الآفاق وخفيت فيه مسالك طوارق

الشر وطرق اتقائها ، وشر النفائات في العقد من السحرة الدجالين
والمفسدين النامين ، وشر الأعداء الحاسدين ، ليتقى مضار هذه
الشرور بما استطاع من الوسائل الكسبية ، ويستعين مما يحمله
أو يعجز عنه منها برب الفلق وهو الفجر المنير ، يشق له ظلمة
الليل البهيم ، فيرى في ضوئه منها ما لم يكن يراه وينال بإعاذته
ومعونته له حفظه مما يخشاه .

فسرنا هذا الارشاد النافع في الضوء الساطع بعد مقدمة
وتمهيد في تحقيق معنى الشر ومفاسده في العالم ، وكونه ليس شيئاً
مخلوقاً مستقلاً بذاته ، وإنما جله من أفعال المكلفين ، وأقله من
تقصيرهم في اتقاء حوادث السكون النافعة بذاتها الضارة لبعض
الناس ببعض عوارضها .

وجعلنا له خاتمة في مسألة السحر وما روى من جعل النفائات
في العقد منه ، وكون بعض اليهود سحر النبي ﷺ ، وما نوه
بعض العلماء من تأثير ذلك السحر فيه تأثيراً حمل آخري من
على إنكار الحديث من أصله ، وحققنا فيه أن رواية الصحيحين
له تدل على أنه خاص بمسألة مباشرة النساء الذي يعبر عنها في
عرف الناس بعقدة الرجل أو ربطه بما يكون به عاجزاً عن
المباشرة الزوجية ، ولم يكن له أدنى تأثير في عقله المنير ، ولا في

جسمه الشريف ، بعد إيراد خلاصة ما قاله منكرو الحديث
ومثبوته في الرواية .

تفسير سورة الناس

نزلت هذه السورة منبهة ومذكرة للناس بشر أكبر من شرور
تلك المخلوقات المشار إليها فيما قبلها وهو الشر الخفي الكامن في
النفس الذي يفسد العقائد والأفكار ويثير الفتن بين الجماعات
والعداوة بين الافراد بما يلقيه شياطين الانس والجن من
الموسواس في القلوب ، وينفثونه من سموم الأضغان في الصدور ،
فبينما في تفسيرها ما يجب على الناس من الفطنة والبصيرة في
الخواطر التي تجول في صدورهم من الوسوسة الخفية النفسانية
والشيطانية والتي تتولد من وحى شياطين الانس الدعاة إلى
الباطل في الاعتقاد أو العمل ، وما ينبغي لهم من الاستعانة على
اتقاء شرها بالاستعاذة برب الناس ملك الناس إله الناس .
وحكمة تكرار لفظ الناس باضافة كل صفة من هذه الصفات ،
وقصاره أن أكثر شرور الناس ومفسدهم من الناس أنفسهم
لا من غيرهم ومنازها جهلهم وضعف ايمانهم بهذه الصفات الثلاث
لربهم التي لا يكمل توحيدهم إلا بفهمها كما يجب .

القسم الثاني من الكتاب

خمس آثار للاستاذ الامام في شبهة التوسل على التوحيد ، ومشكلات ، أو شبهات في التفسير ، ومحاضرة في العلم والتعليم ، لم تنشر في جزء المنشآت من تاريخه .

الآثار الأولى

فتوى في التوسل بالانبياء والاولياء بين فيها ماسرى إلى الجاهلين بحقيقة التوحيد من النزغات الوثنية والشرك في الألوهية من باب الغلو في جاههم وأطلقوا عليه اسم التوسل .

الآثار الثانية

في أفعال العباد واسنادها تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى في قوله تعالى (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ، فاهلؤلا القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟) وقوله تعالى عقيبها (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً) وتفسير الآيتين بما تتمجلى به الحقيقة في كل منهما ويرتفع التعارض الموهوم فيهما .

الأثارة الثالثة

مسألة الغرائيق ، وجعل روايتها الباطلة تفسيراً لقوله تعالى من سورة الحجج (٢٢ : ٥٢ - ٥٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) الآيات وهذه الرواية رواية الغرائيق أشنع دسيسة في الطعن على عصمة النبي ﷺ في تبليغ الوحي ، دسها الزنادقة في سيرته ﷺ وفي تفسير كتاب الله تعالى ، واغتر بعض المفسرين والمحدثين بتعدد روايتها . على اعترافهم بانقطاع أسانيدها كلها ، وجهل حال من سقط من رجالها ، واحتمال أن يكونوا من الزنادقة وقد بين الأستاذ الإمام فيها ما هو الحق ، واستشهد بكلام من جمعوا فيها بين العلم والعقل

الأثارة الرابعة

مسألة زيد وزينب ، وهي قرينة لمسألة الغرائيق في كونها رواية حديث باطل المنن منقطع الاسناد أدخلت في تفسير القرآن وقرينة منها في كونها اتخذت مطعناً في النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كبره دعاة النصرانية لرواج مثله عند أهل ملتهم ، ولا سيما الأفرنج منهم ، ولكنها بعيدة كل البعد في مكان سحيق من معاني الآيات الحكيمة التي وردت في تزويج النبي ﷺ زيد

بن حارثة الذي كان عبداً له فأعتقه وتبناه قبل الاسلام ، بينت
 عنه زينب بنت جحش ، فإنه زوجه بها بأمر الله تعالى على
 كره منها ومن أخيها امتثالاً لأمر الله تعالى له بذلك ، وإعلامه
 إياه بأنهما لن يتفقا في حيائهما الزوجية فلا يلبث أن يطلقها
 وإيجابه عليه أن يتزوجها هو بعد طلاقها ، ليكون قدوة لقومه
 وأمتة في إبطال ما كانوا قد اعتادوه في الجاهلية من إدخال
 الأديعاء في أنسابهم بالتمني وجعلهم للدعي جميع أحكام الابن
 الحقيقي فاختلق واضع الرواية سبباً باطنياً باطلاً هذه الآيات يتبرأ
 منها وتتبرأ منه في معانيها وأسلوبها وحوادثها وخلاصته أن النبي
 ﷺ رأى زينب عقب الزواج فأعجبته فقال « سبحان مقلب
 القلوب » ففهمت زينب من هذه الكلمة أن قلبه ﷺ علق
 بها ، فكان هذا سبب الشقاق بينها وبين زيد المفضى إلى
 تطلقها ، وقد كان ﷺ يراها من أول نشأتها لمكان القرابة
 ولم يعلقها ، وكأن تلك الكلمة « سبحان مقلب القلوب » والقسم
 بمقلب القلوب هجيراً يكثر ورودها على لسانه وكان يعلم كره
 زينب لزيد وعده غير كفؤ لها في الزواج ، لأنها صرحت له
 هي وأخوها بذلك عندما خطبها له ، وقد امتنع بعض كبار
 المفسرين من ذكر هذه الرواية لبطلان معناها وضعف سندها

١٤ محاضرة ألقاها الأستاذ الامام في حاضرة تونس في العلم والتعليم

وانقطاعه كالحافظ ابن كثير ، وذكرها بعضهم وسكت عليها
كعادتهم في نقل كل ما روي على علته ، وبعضهم تقليدا
بغير تمييز ، وذكرها بعضهم لتفنيدها ، فأظهر بطلانها ، وقد
سئل الأستاذ الإمام رحمه الله عنها ، فحقق الحق وفند الباطل .
ولكن بعض أدباء النصارى لم يقتنع بما كتبه ونشرناه في
المنار ، فوضحنا الحق منه في مقالة أخرى ونشرناها معاً في
هذا المجموع.

الاثارة الخامسة

محاضرة ألقاها الأستاذ الامام طيب الله ذكره في حاضرة
تونس في العلم والتعليم ، تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم ،
وهي خاتمة هذا المجموع المفيد إن شاء الله تعالى .
﴿ وله الحمد أولاً وآخراً ﴾

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- (٢) اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
(٤) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٥) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
(٦) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٧) صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

❖ مقدمة في الكلام على السورة في مجملها ❖

لهذه السورة أسماء أشهرها فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني ، وهي سبع آيات أولها البسملة وقطع شيخنا الأستاذ الامام بأنبياء أول سورة نزلت من القرآن ، وهو مروي عن علي كرم الله وجهه . واستدل على ذلك بوضعها في أول القرآن بالاجماع وبموضوعها الشامل لمقاصده الكلية بالاجمال الذي علم به وجه تسميتها بأب الكتاب على ما يأتي مقتبساً من دروسه في الازهر . والجمهور على أن أول ما نزل من القرآن هو أول سورة العلق ، ويمكن أن يقال إن نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي تلك الحكم التي بينها لأنه تمهيد للوحي المجمل والمفصل خاص

بحال النبي ﷺ عند بدء نزوله وإعلام له بأنه يكون به وهو
أمر قارئاً باسم الله تعالى ومخرجا للأمة من أميتهم إلى العلم
بالقلم أي الكتابة ، وفي ذلك استجابة لدعوة أبيه إبراهيم (١٢٨:٢)
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم (فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتابة ، ثم
كانت الفاتحة أول سورة نزلت كاملة ، وأمر النبي بمجعلها أول
القرآن ، وانهقد على ذلك الاجماع .

ثم نزلت سورة العلق تامة بعد فرض الصلاة وكانت تؤدي
بقراءة الفاتحة وجاء فيها (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى)
وقد وضعت في قصار المفصل من آخر القرآن .

وهاء نذا أبسط ما بينه الأستاذ في الدرس من اشتغال أم القرآن
على مجمل مافصل فيه من أصول هدايته السكلية :

(قال رحمه الله ما مثاله) ان ما نزل القرآن لأجله خمسة أمور
كلية (أحدها) التوحيد لأن الناس كانوا كلهم وثنيين وإن
كان بعضهم يدعى التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره
بحسن المشوبة ، ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة .
والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة
وسعادتهما والوعيد كذلك يشمل نقمهما وشقاؤهما ، فقد وعد

الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة ،
وأوعده المخالفين بالحرى والشقاء في الدنيا ، كما وعد بالجنة والنعيم
وأوعده بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحيي التوحيد
في القلوب وتثبتته في النفوس (رابعها) بيان سبيل السعادة وكيفية
السير فيها الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من
وقف عند حدود الله تعالى وأخذوا بأحكام دينه وأخبار الذين
تعدوا حدوده ونفذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار واختيار
طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر .

= هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة
الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية ، والفاتحة مشتملة عليها
إجمالا بغير ما شك ولا ريب .

فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لأنه
ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح
ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب
الحمد ، ومنها نعمة الخلق والابحاد والتربية والتنميمة ، ولم
يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين)
ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط ، بل فيه معنى التربية

والانعام وهو صريح بأن كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق فهي منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالإيجاد ولا بالاشقاء والاسعاد سواه .

التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشارة اليه بل استكماله بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم السلطة الغيبية ، ويدعون لذلك من دون الله ، ويستعان بهم على قضاء الخوائج في الدنيا ، ويتقرب بهم إلى الله زلفى ، وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال .

وأما الوعد والوعيد فالأول منهما مطوى في « بسم الله الرحمن الرحيم » فذكر الرحمة في أول الكتاب - وهي التي وسعت كل شيء - وعد بالاحسان وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معاً لأن معنى الدين الخضوع أى أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء ، وأن العالم كله يكون فيه خاضعاً لعظمته ظاهراً وباطناً ، يرجو

رحمته ويخشى عذابه ، وهذا يتضمن الوعد والوعيد ، أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن ، وإما عقاب للمسيء ، وذلك وعد ووعد . وزد على ذلك أنه ذكر بعده (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلكه فاز ، ومن تنكبته هلك ، وذلك يستلزم الوعد والوعيد .

وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أي إنه قد وضع لنا صراطا سيبيته ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ، ويشبه هذا قوله تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد ، والفاتحة بجملة تنفخ روح العبادة في المتدبر لها ، وروح العبادة هي إشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله ، لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء ، فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه

في القرآن ، وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الاعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما ، وإنما الحركات والأعمال في صور العبادة وهيكلها مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة الروحية المعنوية وجوهرها ، وهو الفكر والعبرة (والرجاء والخشية ، والتوكل والمحبة)

وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصريح بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهم ، وصالح يصيح ألا فانظروا في الشئون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها ، كما قال تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء (أولئك الذين هدى الله فبهم اقتده) حيث بين أن القصص إنما هي للمظة والاعتبار .

وفي قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) تصريح بأن غير المنعم عليهم ، فريقان فريق ضل عن صراط الله وفريق جحدته وعانده من يدعو إليه فكان محنونا بالغضب الإلهي والخزي في هذه الحياة الدنيا ، وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عنادا ، والذين ضلوا عنه ضلالا ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله إيمانا وتسليما .

فتبين من مجموع ما تقدم أن الفاتحة قد اشتملت إجمالاً ،
على الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلاً ، فكان إنزالها أولاً
موافقاً لسنة الله تعالى في الابداع . وعلى هذا تكون الفاتحة
جديرة بأن تسمى (أم الكتاب) كما تقول إن النواة أم النخلة ،
فإن النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة ، لا كما قال بعضهم
إن المعنى في ذلك أن الأم تكون أولاً ويأتي بعدها
الأولاد املخصاً

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أذكر ما قاله الأستاذ الإمام في البسملة من حيث لفظها
واعرابها وهل هي آية أو جزء آية من الفاتحة أو ليست منها فإن
الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الأستاذ القول فيه اختصاراً
وقال إنها على كل حال من القرآن فنتكلم عليها كسائر الآيات
ولكن أقول قبل تلخيص كلامه : قد أجمع المسلمون على
أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة الفل ، واختلفوا
في مكانها من سائر السور فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء
السلف من أهل مكة فقهاهم وقراءهم ومنهم ابن كثير ، وأهل
الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء ، وبعض الصحابة

والتابعين من أهل المدينة والشافعي في الجديد وأتباعه والثوري وأحمد في أحد قوليهِ والإمامية . ومن المروى عنهم ذلك من علماء الصحابة على وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ، ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك ، وأقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة ، وأحاديث أوردت أشهرها في تفسير المنار

وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والاوزاعي وغيره من علماء الشام وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة إلى أنها آية مفردة أنزلت لبيان رهوس السور والفصل بينها وعليه الحنفية ، وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن أحمد : أنها آية من الفاتحة دون غيرها . وأقوى الأدلة على كونها آية من الفاتحة كتابتها في المصحف الامام حيث لا فصل بينهما وبين سورة قبلها فاتها أول سورة نزلت تامة (وما نزل من أول سورة العلق لم ينزل معه البسمة ولم يكن سورة كما تقدم) وروايتها بالتواتر ، ولا عبرة مع هذا بمن نفى كونها منها فإنه رأى ، والاثبات مقدم على النفي ، وما روى في الاخبار من عدم قراءة النبي لها في الصلاة فهو خبر

آحاد معارض بمثله في إثبات قراءتها وبما هو أقوى منه من تواتر كتابتها وقراءتها ، ويحتمل أن يكون سببه عدم سماع الراوى لها كما شرحته في تفسير المنار

هذا — وقد قال الأستاذ الامام : القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة إرشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا بها فما معني هذا ؟ ليس معناه ان نفتتح أعمالنا باسم من اسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) فانها مطلوبة لذاتها

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الأمم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم بحيث يكون متجداً من نسبته اليه ومنسلخاً عنه ، يقول أعماله باسم فلان ، ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان ، لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه ، فاذا كنت أعمل عملاً لا يسكون له وجود ولا أثر ، لولا السلطان الذي به أمر ، أقول إن عملي هذا باسم السلطان ، أى إنه معنون باسمه ولولاه لما عملته . فعنى ابتدئ عملي (بسم الله الرحمن الرحيم) اننى أعمله بأمره وله لا لى ، ولا أعمله باسمى مستقلاً به على اننى فلان . فكأنى أقول : إن هذا العمل لله لا لحظ نفسى . وفيه وجه آخر وهو أن القدرة

التي أنشأت بها السمل هي من الله تعالى فلولا ما منحني منها لم
أعمل شيئاً ، فلم يصدر عني هذا العمل إلا باسم الله ، ولم يكن
باسمي إذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه ، وقد نم
هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر . وحاصل المعنى
أنني أعمل على متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى
لأنني أستمد القوة والعناية منه وأرجو إحسانه عليه ، فلولا لم
أقدر عليه ولم أعمله ، بل ما كنت عاملاً له على تقدير القدرة
عليه لولا أمره ورجاء فضله ، فلفظ الاسم معناه مراد ، ومعنى
لفظ الجلالة مراد أيضاً (وهو العلم الواجب الوجود الموصوف
بالاسماء الحسنى كلها) وكذلك كل من لفظ الرحمن والرحيم .
وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات . وأقربه اليكم
اليوم ما ترونه في المحاكم النظامية حيث يبتدئون الأحكام قولاً
وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان ومعنى البسملة في
الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها
هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء . اهـ

أقول : هذا صفة ما قرره الأستاذ الامام في متعلق (بسم
الله) ومعناها وهما نظر آخر فيه وهو أن القرآن كان وحياً يلقيه
الروح الأمين في قلب النبي ﷺ وكل سورة منه مبتدأة ببسملة ،

فتعلق البسملة من ملك الوحي يعلم من أول آية نزل بها وهي قوله تعالى (اقرأ باسم ربك) فمعنى البسملة الذي كان يفهمه النبي ﷺ من روح الوحي : اقرأ يا محمد هذه السورة باسم الله الرحمن الرحيم على عباده ، أى اقرأها على أنها منه تعالى لامتلك فانه برحمته بهم أنزلها عليك لتهدبهم بها إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وعلى هذا كان يقصد النبي ﷺ من متعلق البسملة انني اقرأ السورة عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي ، وعلى أنها منه لا مني ، فانما أنا مبلغ عنه عز وجل بأمره (٢٨ : ٩١ وأمرت أن أكون أول المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن) الخ ونحن نقصد بها مثل هذا طاعة وامتنالا أى يقدر أحدنا عند التلاوة : أقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) فانه هو الذي أمرني بالقراءة واقدرنى عليها ووفقني لها ، والفرق في هذا بيننا وبينه ﷺ أنه هو متعبد به ومبلغ له عن الله تعالى ، ونحن متمبدون به في صلاتنا وغيرها . واما في غير الصلاة فنقدر متعلق البسملة في كل شيء بحسبه فعند ذبح الحيوان ننوي : أذبح باسم الله ، بمعنى أنه هو الذي شرع لنا الذبح في النسك وجوبا وفي غيره إباحة ، وهكذا .

ثم قال الأستاذ الامام ما ملخصه : والرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه ويحمله على

الاحسان إلى غيره ، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر ، لأنه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات ، فالمعنى المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثرها وهو الاحسان .

= والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلائل النعم : ومعنى الرحيم المنعم بدقائقها ، وبعضهم يقول إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقا فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلا أو دقيقا . وأما كون أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفا أعظم من أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفا فهو غير معنى ولا مراد ، وقد قارب من قال إن معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين . ولعل الذي حمل من قال إن الثاني مؤكد للأول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التفطن لما هو أحسن منه .

قال الأستاذ الإمام : والذي أقول أنت صيغة فعلاّن تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعسال وهو في استعمال

اللغة للصفات المعارضة كعطشان وغرثان ، وأما صيغة
 فعيل فانها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالاخلاق والسيجيا
 في الناس كعلم وحكيم وحليم وجميل . والقرآن لا يخرج عن
 الاسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل التي
 تعلق عن مماثلة صفات المخلوقين ، فلفظ الرحمن يدل على من تصدر
 عنه آثار الرحمة بالفعل وهي إفاضة النعم والاحسان ، ولفظ الرحيم
 يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان ، وعلى أنها من الصفات
 الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر
 ولا يكون الثاني مؤكداً للاول ، فاذا سمع العربي وصف الله جل
 ثناؤه بالرحمن وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلاً ، لا يعتقد منه أن
 الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً . لأن الفعل قد ينقطع إذا
 لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وإن كان كثيراً ، فعندما يسمع لفظ
 الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه
 سبحانه ، ويعلم أن الله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها
 وإن كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ، ويكون
 ذكره بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه . اهـ
 أقول قد سبق العلامة ابن القيم إلى التفرقة بين الصيغتين ،
 ولكنه خالف في دلالة الاسمين الذكر يمين . قال : وأما الجمع بين
 الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة

القائمة به سبحانه ، والرحيم دال على تعلتها بالرحوم ، وكان
 الاول الوصف والثاني الفعل ، فلاول دال على أن الرحمة صفته
 أي صفة ذات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ،
 أي صفة فعل له سبحانه ، فاذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى
 (وكان بالمؤمنين رحيما * إنه بهم رؤوف رحيم) ولم يجيء قط
 رحمن بهم ، فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحيم هو
 الراحم برحمته (قال رحمه الله تعالى) هذه النكتة لا تكاد تجدها في
 كتاب ، وإن تنفست عندها امرأة قلبك لم تنجل لك صورتها « اه
 وقد حقت في مكان آخر ان اسم (الرحمن) قد جعل في
 القرآن علما كلفظ الجلالة (الله) تجري عليه صفات الله واماموه
 كما قال (١٧ : ١١٠) قل ادعوا الله أو الرحمن أيأما ما تدعوه فله
 الاسماء الحسنى) واستعمل في التنزيل في المعاني التي لا تناسب
 معنى الرحمة بالعباد كقوله تعالى حكاية عن ابراهيم لأبيه (١٩ : ٤٥)
 إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) وحقت أيضا أن الرحمة
 في مذهب السلف من صفات الذات يراعى في فهمها التنزيه دون
 التأويل خلافا للمتكلمين ، فيقال إن رحمة الله تعالى أعلى وأكمل
 من رحمة عباده فهي ليست انفعالا والمافي النفس ، كما أن علمه
 وقدرته وسائر صفاته أعلى وأكمل مما يعرف من صفات خلقه
 فلا صفاته تشبه صفاتهم ، ولا ذاته تشبه ذواتهم . وأعود إلى كلام
 شيخنا (رح) .

﴿ الحمد لله ﴾ قالوا : إن معنى الحمد الثناء باللسان ، وقيدوه بالجليل لأن كلمة (ثناء) تستعمل في المدح والذم جميعاً يقال : أثنى عليه شراً كما يقال أثنى عليه خيراً . ويقولون إن « أل » التي في الحمد هي للجنس في أى فرد من أفرادها لا للاستفراق ولا للمعهد المخصوص لأنه لا يصر إلى كل منهما في فهم الكلام إلا بدليل وهو غير موجود في الآية ، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأى نوع من أنواعه هو أن أى شئ يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال

وهذه الجملة خبرية وليكنها استعملت لإنشاء الحمد - فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجليل في أى أنواعه تحقق فهو ثابت له تعالى وراجع إليه ، لأنه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون ، فصفاته أجل الصفات ، وإحسانه عم جميع الكائنات ، ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه ، إذ هو مصدر السكون كله ، فيكون لذلك الحمد أولاً وبالذات . والخاصة أن أى حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله تعالى سواء لاحظاه الحامد أو لم يلاحظه . وأما معنى الانشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء إلى الله تعالى في الحال

هذا ملخص ما قاله الاستاذ الامام ، وأقول إن التعريف المشهور بين العلماء للحمد أنه الثناء باللسان على الجليل الاختيارى ،

أى الفعل الجميل الصادر عن فاعله باختياره أى سواء أسدى هذا الجميل إلى الحامد أم لا . وأزيد عليهم أنه قد يحمد غير الفاعل المختار تنزيلاً له منزلة الفاعل في نفعه ، ومنه : إنما يحمد السوق من ربح . وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ليدخل في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجميل الاختيارى بقوله : سواء كان من الفضائل - أى الصفات الكمالية لصاحبها - أو النواضل - وهى ما يتعدى أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل . والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات الكمال إنما يكون باعتبار ما يقترب عليها من الأفعال الاختيارية . وما عدا هذا من الثناء تسميه العرب مدحا

✽ رب العالمين ✽ يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطابق ومعنى الرب : السيد المربى الذى يسوس مسوده ويربيه ويدبره ، ولفظ « العالمين » جمع عالم بفتح اللام جمع جمع المذكر العاقل تغليباً وأريد به جميع الكائنات الممكنة ، أى إنه رب كل ما يدخل في مفهوم لفظ العالم ، وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لئلا تنكته تلاحظها فيه وهى أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن موجود كالخجر والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متميزة لأفرادها صفات تقر بها من العاقل الذى جمعت جمعه ، إن لم تكن منه ،

فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات ونحن نرى أن هذه الأشياء هي التي يظهر فيها معنى التربية الذي يعطيه لفظ (رب) لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذية والتولد ، وهذا ظاهر في الحيوان ، ولقد كان السيد (أى جمال الدين الأفغانى) رحمه الله تعالى يقول : الحيوان شجرة قلمت رجلها من الأرض فهي تمشى ، والشجرة حيوان ساخت رجلاه في الأرض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب وإن كان لا ينام ولا يغفل .

هذا ملخص ماقاله الاستاذ الامام وأزيد عليه أن بعض العلماء قال إن المراد بالعالمين هنا أهل العلم والإدراك من الملائكة والإنس والجن : يؤثر عن جدهنا الإمام جعفر الصادق عليه الرضوان أن المراد به الناس فقط كما يدل على هذا وذاك استعمال القرآن في مثل (أتأتون الذكركان من العالمين) أى الناس ومثل (ليكون للعالمين نذيراً) ويرى بعضهم أنه على هذا مشتق من العلم ، ومن قال يعم جميع أجناس المخلوقات يرى أنه مشتق من العلامة ، وربوبية الله للناس تظهر بتربيته إياهم ، وهذه التربية : قسان تربية خلقية بما يكون به نموهم وكال أبدانهم وقواهم النفسية والعقلية وتربية شرعية تعليمية وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم ليسكمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا به فلميس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحرم عليهم ويحل لهم من عند نفسه بغير إذن منه تعالى

﴿الرحمن الرحيم﴾ (قال) تقدم معناها وبقى الكلام في
 إعادتها والنكتة فيها ظاهرة وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست
 لحاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وإنما هي لعموم رحمته
 وشمول إحسانه . وثم نكتة أخرى وهي أن البعض يفهم من
 معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته
 وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال فذكر الرحمن وهو
 المفيض للنعم بسعة وتجدد لامتتهى لها ، والرحيم الثابت له وصف
 الرحمة لا يزيله أبدا ، فكأن الله تعالى أراد أن يتعجب إلى
 عباده فعرّفهم أن ربوبيته ربوبية رحمة وإحسان ليعلموا أن هذه
 الصفة هي التي ربما يرجع إليها معنى الصفات وليتعلقوا به ،
 ويقبلوا على اكتساب مرضاته ، منشحة صدورهم مطمئنة قلوبهم
 ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا
 وما أعده من العذاب في الآخرة للذين يمتدنون الحدود ،
 ويتهكون الحرمات ، فانه وإن سمي قهرا بالنسبة لصورته ومظهره ،
 فهو في حقيقته وغايته من الرحمة لأن فيه تربية للناس وزجراً لهم
 عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية وفي الانحراف
 عنها شدة وهم وبلاؤهم ، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ،
 والوالد الرؤوف يربي ولده بالترغيب فيما ينفعه والإحسان عليه
 إذا قام به وربما لجأ إلى الترهيب والعقوبة إذا اقتضت ذلك الحال

والله المثل الأعلى لا إله إلا هو واليه يرجعون اه ما قاله الأستاذ
الامام

وأقول الآن : إنني لا أرى وجها للبحث في عهد ذكر
(الرحمن الرحيم) في سورة الفاتحة تكراراً أو إعادة على القول
بأن البسملة ليست آية منها ، وأما على القول المختار بأنها آية منها
فيحتاج إلى بيان ، وهو أن جعلها آية منها ومن كل سورة
يراد به ما تقدم شرحه آنفاً من أن النبي ﷺ كان يلقيها ويبلغها
للناس على أنها (أى السورة) منزلة من عند الله تعالى أنزلها
برحمته لهداية خلقه وأنه ﷺ لا كسب له فيها ولا صنع ، وإنما
هو مبلغ لها بأمر الله تعالى فهي مقدمة للسور كلها إلا سورة براءة
المنزلة بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين ، فهي بلاء
على من أنزل أكثرها في شأنهم لارحمة بهم ، وإذا كان المراد
ببدء الفاتحة بالبسملة أن تنزيلها من الله رحمة بعباده فلا ينافي
ذلك أن يكون من موضوعها ما هو مناسب لحكمة تنزيلها وهو بيان
رحمة الله تعالى مقارنة لمعنى ربوبيته للعالمين وكونه الملك الذى
يملك وحده جزاء العالمين على أعمالهم وأنه بهذه الأسماء والصفات
كان مستحقاً للحمد من عباده ، كما أنه مستحق له في ذاته ، ولهذا
نسب الحمد إلى اسم الذات ، الموصوف بهذه الصفات

والحاصل أن معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو أن السورة

منزلة برحمة الله وفضله فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة مكرراً مع ما في البسملة ، وإن كان مقرونا بذكر التنزيل كأول سورة فصلت (حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم لأن الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل ، وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة . وقد لاحظ هذا المعنى من قال إن البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور . وأما من قال إنها آية من كل سورة فمراده أنها تقرأ عند الشروع في قراءتها ، وأن من حلف ليقرأ سورة كذا لا يبرأ إلا إذا قرأ البسملة معها ، وأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها أيضاً في أول الفاتحة هذا - وأما حظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو أن يحمده تعالى عليه ويشكره له باستعمال نعمه التي تتربى بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله بأن يحسن تربية نفسه وتربية من يوكل إليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ . وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تربية من يوكل إليه أمر تربيته ، وأن لا يبغي كما يبغي فرعون فيدعى أنه رب الناس ، وكما يبغي فراعنة كثيرون ولا يزالون يبيعون بجمل أنفسهم شاربين يتحكمون في دين الناس بوضع عبادات لهم لم ينزلها الله تعالى ، ويقولهم هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم ، فيعجلون أنفسهم شركاء لله في ربوبية التشريع قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن

به الله) وفسر النبي ﷺ اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا بمنزلة هذا .

وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل من يراه مستحقًا للرحمة من خلق الله تعالى حق الحيوان الأعجم وأن يتذكر دائما أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى ، قال ﷺ « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح . وقال « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر . وروينا مسلسلا من طريق الشيخ أبي المحاسن محمد القواقجي الطرابلسي الشامي ، وقال ﷺ « من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن أبي أمامة وأشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته ، ومما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بغير لفظ الرحمة حديث « في كل كبد رطبة أجر » رواه البخاري ومسلم وفي رواية « في كل ذات كبد حررى أجر » رواه أحمد وغيره

ومن مباحث اللغة أن لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كلفظ الجلالة قالوا : لم يسمع عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى ، وكذلك لفظ (رحمن) غير معرف ، قالوا :

٣٦ اسم الرحمن خاص بالله تعالى ولفظ الرب معرفاً ومضافاً إلى عام

لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى إلا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلة الكذاب قال فيه :

* وأنت غيث الورى لازلت رحمانا *

وقيل إن هذا تعنت وغلو لا من الاستعمال المعروف عند العرب . وأما العرب فكانت تطلق لفظ « رب » على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الأنعام مثلاً لا رب الأنعام مطلقاً . قال عبد المطلب في يوم الفيل : أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فإن له رباً يحميه . وقال تعالى في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاه عزير مصر (إنه ربي أحسن مثواي) ويرى بعض العلماء أن هذا الاستعمال ممنوع في الإسلام واستبدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده (ربي) والصواب أن يمنع ما ورد النص به كهذا الاستعمال وما من شأنه ألا يقال إلا في البازي . تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقاً ولفظ رب الناس ، رب المخلوقات ، رب العالمين ، وما أشبه ذلك .

* مالك يوم الدين *

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب (مالك) والباقون (ملك) وعليها أهل الحجاز والفرق بينهما أن المالك ذو الملك بكسر الميم والملك ذو الملك بضمها ، والقرآن يشهد للاولى بمنزلة قوله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً) ولثانوية بقوله (لمن الملك اليوم) قال

بعضهم إن قراءة (ملك) أبلغ لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير . وقال آخرون إن القراءة الأخرى أبلغ لأن الملك هو الذى يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشئ من شؤونهم الخاصة والمالك سلطته أعم قال الأستاذ الإمام : وإنما تظهر هذه التفرقة فى عبد مملوك فى مملكة لها سلطان فلا ريب أن ماله هو الذى يتولى جميع شؤونه دون سلطانه . وأقول الآن الظاهر أن قراءة (ملك) أبلغ لأن معناها المتصرف فى أمور العقلاء المختارين بالأمر والنهى والجزاء ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء قاله الراغب . وقال فى (ملك يوم الدين) تقديره الملك فى يوم الدين لقوله (لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار) اهـ وإنما كن هذا أبلغ لأن السياق يدلنا على أن المراد بالآية تدبير كبير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء أن تستقيم أحوالهم ومعنى (مالك يوم الدين) قد يستفاد من قوله (رب العالمين) على أن مجموع القراءتين يدل على المعنيين ملك الأعيان وملك التصرف ولكن القراءة فى الصلاة بملك يوم الدين تشير من الخشوع مالا تشيره القراءة الأخرى التى يفضلها بعضهم لأنها تزيد حرقاً فى النطق وورد فى الحديث إن للقرأى بكل حرف عشر حسنات ولكن فاتهم أن حسنة واحدة تكون أكبر تأثيراً فى القلب خير من

مئة حسنة يكن دونها في التأثير ويمكن للعالم بالقراءتين أن يجمع بين تصور معنى كل منهما في الصلاة .

والدين يطلق في اللغة على الحساب وعلى المكافأة وورد « كما تدين تدان » وقال الشاعر :

ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا
وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة ، وعلى الطاعة ،
وعلى الخضوع وعلى السياسة يقال : دنته ، ودينته فلانا (بالتشديد)
أى وليته سياسته وجعلته دائئنا له وهو قريب من معنى الخضوع ،
وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكليف . والمناسب
هنا من هذه المعاني الجزاء والخضوع وإنما قال (يوم الدين)
ولم يقل (الدين) لتعرفنا بأن للدين يوماً ممتازاً عن سائر الأيام
وهو اليوم الذى يلحق فيه كل عامل عمله ويوفى جزاءه . قاله
الأستاذ الإمام وقنى عليه بقوله :

ولسائل أن يسأل : أليست كل الأيام أيام جزاء وكل
ما يلاقيه الناس في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تفریطهم
في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التى عليهم ؟ والجواب بلى ،
إن أيامنا التى نحن فيها قديقم فيها الجزاء على أعمالنا واسكن
ربما لا يظهر لأربابه إلا على بعضها دون جميعها . والجزاء على
التفريط فى العمل الواجب إنما يظهر فى الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة
إلى مجموع الأمة لا إلى كل فرد من الأفراد ، فإمن أمة انحرفت

عن صراط الله المستقيم ولم تراع سننه في خليقته إلا وأحل بها العدل الإلهي ما يستحق من الجزاء كالفقير والذل وفقد العزة والسلطة .
وأما الأفراد فأننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين يقضون أعمارهم منغمسين في الشهوات والذات ، نعم إن ضمايرهم توبخهم أحياناً وإنهم لا يسمعون من المنغصات ، وقد يصيبهم النقص في أموالهم ، وعافية أبدانهم ، وقوة عقولهم ، ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة ، ولا سيما الملوك والأمراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أمم وشعوب . كذلك نرى من المحسنين في أنفسهم وللناس من يبتلى بهضم حقوقه . ولا ينال الجزاء الذي يستحقه على عمله ، فإن كان قد ينال رضا نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته ، فما ذلك كل ما يستحق ، وفي ذلك اليوم يوفي كل فرد من أفراد العاملين جزاءه كاملاً لا يظلم شيئاً منه ، كما قال الله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)

علمنا الله أنه رحمن رحيم ليجذب قلوبنا إليه ، ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا إليه الانجذاب المطلوب ؟
أليس فينا من يسلك كل سبيل ، لا يبالي بمستقيم ومعوج ؟ بلى ، ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، ففرغنا أنه يدين العباد ويجزيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعى التربية كليهما : الترغيب والترهيب ، كما تشهد بذلك

آيات القرآن الكثيرة (نبي عبادة أني أنا الغفور الرحيم *
وأن عذابي هو العذاب الأليم)

(إياك نعبد وإياك نستعين)

(قال شيخنا) ما العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية
الخشوع ، وزاد بعضهم التعظيم والحب ، وما كل عبارة تمثل المعنى
تمام التمثيل ، وتجليه للفهم واضحاً لا يقبل التأويل فكثيراً
ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها ،
بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما
يقرب من معناها ، ومن ذلك هذه العبارة ، التي فسروا بها
معنى العبادة ، فإن فيها إجمالاً وتساهلاً . وإننا إذا تتبعنا آى
القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبد وما يماثلها ويقاربها
في المعنى - كخضع وخنع وأطاع وذل - نجد أنه لا شيء من
هذه الألفاظ يضاهي (عبد) ويحل محلها ويقع موقعها ، ولذلك
قالوا : إن لفظ (العباد) مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى
الله تعالى ، ولفظ (العبيد) تكثر إضافته إلى غير الله تعالى
لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق و الفرق بين العبادة والعبودية
بذلك المعنى . ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة لا تكون في
اللغة إلا لله تعالى ولسكن استعمال القرآن يخالفه .

يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوّاً كبيراً حتى يفنى هواه في هواه ، وتدوب إرادته في إرادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ، ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء فترى من خضوعهم لهم وتحريم مرضاتهم ما لا تراه من المتعنتين القانتين دع سائر العابدين ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة ، فما حقيقة العبادة إذا ؟

تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الفصيح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهايه ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها ، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به واسكنها فوق إدراكه ، فمن ينتهى إلى أقصى الذل للملك من الملوك لا يقال إنه عبده ، وإن قبل موطن أقدامه مادام سبب الذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من ظلمه المعبود ، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم إلا الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملائكة الأعلى ، واختارهم الله للاستعلاء على سائر أهل الدنيا ، لأنهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم جوهرآً ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد ، إلى الكفر والحاد ، فاتخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبدهم عبادة حقيقية

للعبادة صور كثيرة فی كل دین من الأديان شرعت لتذكیر الانسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهی الأعلى الذی هو روح العبادة وسرها ، ولكل عبادة من العبادات الصّحیحة أثر فی تقویم أخلاق القائم بها وتهذیب نفسه ، والأثر إنما یكون عن ذلك الروح والشعور الذی قلنا إنه منشأ التعظیم والخضوع ، فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة ، كما أن صورة الانسان وتمثاله ليس إنساناً .

خذ الیک عبادة الصلاة مثلاً ، وانظر كيف أمر الله بإقامتها دون مجرد الإتيان بها ؟ وإقامة الشیء هی الاتيان به مقوماً كاملاً یصدر عن علمته وتصدر عنه آثاره وآثار الصلاة ونتائجها هی ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر) وقوله عز وجل (إن الانسان خلق هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين) وقد نوعد الذین یأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فیها المؤدى إلی غابتها بقوله (فویل للمصلين * الذین هم عن صلاتهم ساهون * الذین هم یراءون * ویمنعون الماعون) فسیاهم مصلین لأنهم أتوا بصورة الصلاة ، ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية الّتی هی توجه القلب إلی الله تعالى المذکر بخشيته والمشعر للقلوب بعظم سلطانه . ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الریاء ومنع الماعون .

وذكر الأستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وهو العمل لأجل رؤية الناس ، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائده ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به ، وهو ما عليه أكثر الناس ، فان صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولة عند ما يراه يصلي - يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل ، وليس لله شيء في هذه الصلاة ، وقد ورد في بعض الأحاديث « من لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا » ^(١) وأنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه ، وأما الماعون فهو المعونة والخير ^(٢) الذي تقدم في الآية الأخرى أن من شأن الانسان أن يكون منوعا له إلا المصلين والاستعانة طلب المعونة وهي إزالة العجز والمساعدة على إتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه .
ثم تكلم الأستاذ الامام على حصر العبادة والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (إياك) على الفعل (نعبد) و (نستعين) فقال ما مثاله :

- (١) رواه الطبراني من حديث ابن عباس (رض)
(٢) وقال الأستاذ في تفسير الكلمة من سورتها : الماعون كل ما يستعان به .

أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادة ، وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضاً ، وهذا يحتاج إلى البيان لأنه أمرنا أيضاً في آية أخرى بالتعاون (٥ : ٢٠) وتعاونوا على البر والتقوى) فما معنى حصر الاستعانة به مع ذلك ؟

الجواب أن كل عمل يعمل به الإنسان تتوقف عمرته ونجاحه على حصول الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليه وانتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه ، وقد مكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب ، وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ، ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة ، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضاً على ذلك ، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء ، ونلجأ إليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه ، إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لسلك البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب ، فقلوه تعالى (وإياك نستعين) متمم لمعنى قوله (إياك نعبد) لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به ، وذلك من مخ العبادة ، فإذا توجه العبد إلى غير الله تعالى كان

ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله ، وخصت بالذكر لئلا يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذهم أولياء من دون الله ، واستعانوا بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس ، هي كالأستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة ، فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عباده ببيان أن الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس إنما هو ضرب من استعمال الأسباب المسنونة ، وما منزلتها إلا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له ، بخلاف الاستعانة بهم في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم ، والأسباب المشتركة بينهم ، كالاستعانة في شفاء المرض بما وراء الأدوية والمعالجات المجربة ، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدة ، فإن ذلك مما لا يجوز الفرع والتوجه فيه إلى غير الله تعالى صاحب السلطان الأعظم ، على ما لا يصل إليه سلطان أحد من العالم .

ضرب الاستعانة بالإمام مثلاً لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعزق وتسميد الأرض وريها ، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الأرضية ، ومثل بالتاجر يحدق في اختيار الأصناف ويمهر في صناعة الترويج ، ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك . ثم قال : ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم ، وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ، ونماء حرثهم وزرعهم ، وهلاك

أعدائهم ، وغير ذلك من المصالح ، هم عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر الله معرضون .

أرشدتنا هذه السكامة الوجيزة (وإياك نستعين) إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة (أحدهما) أن نعمل الأعمال النافعة ونجتهد في إتقانها ما استطعنا ، لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه فيطلب المعونة على اتمامه وكاله ، فمن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه ، ومن وقع تحت عبء ثقل يعجز عن النهوض به وحده يطلب المعونة من غيره على رفعه ، ولكن بعد استفراغ القوة في الاستقلال به ، وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدنيوية ، وركن من أركان السعادة الآخروية . (وثانيهما) ما افاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكال التوحيد الخالص ، الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ، ويفك ارادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين ، والشيوخ الدجالين ، ويطلق عزائمهم من قيد المهيمنين الكاذبين ، من الأحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حراً خالماً وسيداً كريماً ، ومع الله عبداً خاضعاً (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) .

وأقول أيضاً : ان عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لالوهيته ، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته ، أما الأول فظاهر لأنه هو الإله الحق فلا يعبد بحق سواه ، وأما الثاني فلأنه هو المربي للعباد الذي وهب لهم جميع ما تكمل به تربيتهم الصورية والمعنوية ، ومن هنا تعلم ان ايراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم ، واسم الرب الاكرم ، إنما هو لترتيبهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على اللف . . . والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله وتحمل محله وهو كمال التوحيد والعبادة الخالصة ، ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله تعالى (والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه) .

فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة ، فان من معنى العبادة الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العامة ، الموهوبة من الله تعالى لعباده كافة ، هي لله وحده كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آنفاً على قرن العبادة بالتوكل ، فمن كان موحداً خالصاً لا يستعين بغير الله تعالى قط ، فما كان من أنواع المعونة داخلاً في حلقات سلسلة الأسباب كان طلبه بسببه طلباً من الله تعالى . ولكنه يحتاج في تحقق ذلك إلى قصد وملاحظة وشهود قلبي وما كان غير داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب ،

وبهذا البيان تعلم انه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الاخذ بالأسباب واقامة سنن الله تعالى فيها ، بل السكالم والأدب في الجمع بينهما ، فالسيد المالك إذا نصب لعبيده وخدمه مائدة يأكلون منها غدواً وعشيا ، وجعل لهم خدما يقومون بأمرها ، لا يكون طلب الطعام منه إلا بالاختلاف إلى المائدة ، وإنما ينبغي أن لا يغفلوا بها ويخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بماله وسخر أولئك الخدم للآكلين عليها ، ولا عن حمده وشكره .

فهذا مثال مائة الكون بأسبابه ومسبباته ، والعبد إذا احتاج شيئاً من الأشياء التي لم يجعلها سيده مبدولة لجميع عبده في كل وقت ، طلبه منه دون سواه ، فإن أظهر الحاجة إلى غيره كان ذلك من جهله وقلة ثقته بمولاه ، وجعل ذلك الغير في مرتبته أو أجدر منه بالفضل . هذا في العبيد مع السادة الذين لهم نظراء ، وأنداد ، فكيف إذا كان العبد الذي يتوجه إلى غير مولاه ، لا يجد من يتوجه إليه سواه ، إلا أمثاله من العبيد المحتاجين إلى المولى مثله ، لانه هو السيد الصمد ، الذي ليس له كفؤ أحد ؟ .

ثم ان لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من الرب تعالى الاعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به ، وفي هذا تكريم للانسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج إليه لاتمام تربية نفسه وتزكيتها ، وإرشاد له إلى أن ترك العمل والكسب ، ليس من سنة الفطرة ولا من هدى الشريعة ، فمن تركه كان كسولا مذموما ،

لا متوكلا محمودا . وبشد كيره من جهة أخرى بضعفه ، لكيلا يفتر . فيتوهم انه مستغن بكسبه عن عناية ربه ، فيكون من الهالكين في عاقبة امره .

إذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة الاستعانة وهي ان الثانية ثمرة للاولى ولا ينافي هذا ان العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العابد للانسان بها على الوجه المرضي له عز وجل . لا منافاة بين الأمرين لأن الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه . والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر ، وكذلك الأعمال تطبع الاخلاق في النفس ثم تكون الاخلاق مصادر للأعمال ، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول ، والجهة مختلفة ، فلا دور في المسألة

وأقول أيضا إن نكتة تقديم « إياك » على الفعلين « نعبد ونستعين » هي افادة الاختصاص والحصص على المشهور الذي جرى عليه الاستاذ الامام كغيره فالمعنى إذن : نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينيك ولا نستعين سواك : وقد استخرج له بعض الفواصين على المعاني نكتنا أخرى « منها » أن « إياك » ضمير راجع إلى الله تعالى وقيل ان « إيا » اسم ظاهر مضاف الى الضمير

الذى هو الكاف ، فتقديمه على الوجهين يؤذن بالاهتمام به الذى هو

العلة الاصلية العامة للتقديم فى هذه اللغة

ومنها أنه من الادب أيضا . ومنها أن افادة الحصر بهذا الاسم
« أو الضمير » المقدم على الفعل أبلغ من افادة الحصر بالضمير
المتصل الذى يقرن به ما يدل على ذلك من الكلام ، كقولك :
انما نعبدك وانما نستعينك ، أو نستعين بك وحدك واعادة إياك
مع الفعل الثانى يفيد أن كلا من العبادة والاستعانة مقصود
بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بالله
تعالى يجب أن تكون عامة فى كل شىء .

ومن الناس من لا يستعين بالله على شىء من أعماله الاختيارية
زعماء منهم انهم يستقلون بذلك بدون اعانة خاصة منه تعالى
كالقدرية . وأفضل الاستعانة ما كان على الطاعة والخير وقد أخذ
النبي ﷺ بيد معاذ يوما وقال « والله ابنى لأحبك . أوصيك
بمعاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وقد روينا هذا المعنى فى
الاحاديث المسلسلة قال لى شيخنا ابو المحاسن محمد القاوقجى فى
طرابلس الشام « إني أحبك فقل اللهم أعنى على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك » قال لى شيخنا محمد عابد السندى فى الحرم
النبوى الشريف « إني أحبك » الخ وذكر سنده إلى النبي ﷺ

(إهدنا الصراط المستقيم)

ذكر الأستاذ الإمام أولاً ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب . ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته (أولاًها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام الفطري وتكون للأطفال منذ ولادتهم ، فان الطفل بعد ما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالباً له بفطرتة ، وعندما يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه

(الثانية هداية الحواس والمشاعر) وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية و يشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم بل هــ وفيهما أكمل من الإنسان ، فان حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل ، بخلاف الإنسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ، الاتراه عقب الولادة لاتظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات ، ثم بعد مدة يبصر ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات ، فيحسب البعيد قريباً فيمد يديه إليه ليتناوله وإن كان قر السماء ، ولا يزال يقاط حسه حق في طور الكمال

(الهداية الثالثة العقل) خالق الإنسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة

الاجتماعية كما أعطى النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجمعها ويؤدي الجميع وظيفة العمل الواحد ، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد

وأما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام فخباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه ، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراً ، ويرى العود المستقيم في الماء معوجاً ، والصفراوى يذوق الحلو مرًا . والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يغلط العقل في إدراكه كما تغلط الحواس وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعاده الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة فاذا وقعت المشاعر في مزلق الزلل ، واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الخيل ، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك أن يعيش سعيداً ؟ هذه الحظوظ والاهواء ليس لها حد يقف الانسان عنده ، وما هو بعائش وحده ، وكثيرا ماتتطاول به إلى ما في يد غيره ، فهي لهذا تقتضى أن يمدد بعض أفرادها على بعض ،

فيتنازعون ويتدافعون ويتجادلون ويتجادلون ، ويتواثبون ويتناهبون ، حتى يفنى بعضهم بعضا ، ولا تغنى عنهم تلك الهدايات شيئا ؟ فاحتاجوا إلى هداية ترشدكم في ظلمات أهوائهم ، إذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ، ويكفوا أيديهم عما وراءها .

ثم إن مما أودع في غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببا ، لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلعه وسواه ، ووجهه هذه الهدايات وغيرها ، وما فيه سعاداته في تلك الحياة الثانية ؟ . كلا إنه في أشد الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد منحه الله تعالى إياها

أشار القرآن إلى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة منها قوله تعالى (وهديناه النجدين) أى طريق السعادة والشقاوة والخير والشر . قال الأستاذ الإمام : وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى (وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) أى دللناهم على طريقى الخير والشر فسلوكوا سبيل

الشر المعبر عنها بالعمى ، وذكر غير هاتين الآيتين مما فى معناهما ،
ثم قال :

بقى معنا هداية أخرى وهى المعبر عنها بقوله تعالى (أولئك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فليس المراد من هذه الهداية
ما سبق ذكره فالهداية فى الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهى بمنزلة
إيقاف الانسان على رأس الطريقين المهلك والمنجى مع بيان
ما يؤدى إليه كل منهما ، وهى مما تفضل الله به على جميع أفراد
البشر . أما هذه الهداية فهى أخص من تلك والمراد بها إعادتهم
وتوفيقهم للسير فى طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهى لم تكن
ممنوحة لسلك أحد كالحواس والعقل وشرع الدين ^(١)

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال فى فهم الدين وفى
استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجا إلى المعونة
الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه فى قوله (اهدنا الصراط المستقيم)

(١) هذا الفرق بين معنى الهداية معروف فى اللغة وبه يجاب
عن التعارض الظاهرى فى قوله تعالى (وانك لتهدى إلى صراط
مستقيم) وقوله تعالى (إنك لاتهدى من أحببت ولسكن الله يهدى
من يشاء) وقوله تعالى (ليس عليك هداهم ولسكن الله يهدى من
يشاء) فالهداية التى أثبتتها للنبي صلى الله عليه وسلم هى الدلالة
على الخير والحق ، والى نقاها عنه هي الثانية التى بمعنى الاعانة
عليهما والتوفيق لهما

فمعنى (اهدانا الصراط المستقيم) دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه ، إلا لأن حاجتنا اليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه .

ثم بين الأستاذ معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة الصراط بالسين المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ، ومعنى المستقيم وهو ضد المعوج وقال : ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التمعج والتعاريج بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها . والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين ، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداية . وإنما قلنا إن المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خط ذي تعاريج ، لأن هذا الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل ، ولكن الأول لا يصل إليها أبداً ، بل يزداد عنها بعداً كلما أوغل في السير وانهمك فيه

قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لم سمي الموصل إلى السعادة من ذلك صراطاً وطريقاً ؟ خذ الحق مثلاً وهو العلم

الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس تر معنى الصراط فيه واضحا ، لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه المبلوغ الغاية التي أقصدها . كذلك الحق الذي يبين لى الواقع الثابت فى العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة . فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس . سير حسى ، وسير معنوى :

كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى فى الحدود والأحكام تجده واضحا : قسمت أحكام الأعمال إلى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان هذا مريحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا . فبيان الأحكام بالهداية الكبرى وهى الدين كالطريق الواضح يسلك بالعمل . ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجمها إلى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرد بهم . وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر عن علماء وضرب الاستاذ للإمام لذلك مثلا أحد الشيوخ المتفقهين سرق كتابا من وقف أحد الأروقة فى الأزهر مستحلاله بحجة أن قصصد الواقف الانتفاع به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده ، وأنه قد يفوت النفع ببقائه فى الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يفهمه مثله بزعمه : ^(١) واستحلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس

(١) ومما يطل شبهة طمعه وجهله أنه يموت فيرث الكتاب من ==

بقليل ولذلك كان الانسان محتاجا أشد الاحتياج إلى العناية الإلهية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الأربع سيرا مستقيما يوصل إلى السعادة . لهذا نبهنا الله جل شأنه أن نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا ، وأن تكون استعانتنا في ذلك به لا بسواه ، بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهاد في معرفة ما أنزل اليينا من الشريعة والأحكام وأخذ أنفسنا بما نعلم من ذلك ، وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لاشتماله على خيرى الدنيا والآخرة . فهو بهذه الآية يعلمنا كيف نستعين بعد أن علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله (وإياك نستعين) .

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

(قال الأستاذ) الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الحق ولكنه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في مثل سورة العصر ^(١)

= لا ينتفع به ولو بقي في الرواق لو جد في كل وقت من ينتفع به ممن يكون عليهم صحيحا لا كعلمه

(١) قد فسر الأستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر به صدق قول الامام الشافعي لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس - تفسيراً لا نجد مثله في كتاب وسترأ بعد تفسير الفاتحة هنا

وإنما بينه بإضافته إلى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة
 الانعام بعد ذكر أشهر الرسل (أولئك الذين هدى الله فبهم
 اقتده) وقد قلنا إن الفاتحة مشتملة على إجمال ما فصل في القرآن
 حتى من الأخبار ، التي هي مثل الذكرى والاعتبار ، وينبوع
 العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في إجمال هذه
 الآية

(قال) فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم
 باليهود والضالين بالنصارى ، ونحن نقول إن الفاتحة أول سورة
 نزلت كما قال الامام على رضى الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره ،
 لأنه تربي في حجر النبي ﷺ وأول من آمن به ، وإن لم تكن
 أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل السور
 (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث
 يطلب الاهتداء بهم وما هداهم إلا من الوحي ، ثم هم المأمورون
 بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم
 من قبلهم ، فأولئك غيرهم ، وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى
 (فبهم اقتده) وقوله (أولئك الذين أنعم الله عليهم من
 النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) أى من الأمم السالفة .
 فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر

الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقرّيباً قصص^(١) وتوجيه للأناظر إلى الاعتبار بأحوال الأمم ، في كفرهم وإيمانهم ، وشقاوتهم وسعادتهم ، ولا شيء يهدى الإنسان كالمثلات والوقائع . فإذا امتثلنا الأمر والارشاد ، ونظرنا في أحوال الأمم السالفة ، وأسباب علمهم وجهلهم ، وقوتهم وضعفهم ، وعزهم وذلهم ، وغير ذلك مما يعرض للأمم - كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والافتداء بأخبار تلك الأمم فيما كان سبب السعادة والتمكّن في الأرض ، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار ومن هنا ينبغي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات ، وتأخذ الدهشة والحيرة إذا سمع أن كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين ، ويرغبون عنه ، ويقولون إنه لا حاجة إليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادى بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو إليه هذا الدين ؟ (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات)

ويرد هنا سؤال كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من

(١) يعنى بالقصص والاعتبار ما يشمل محاجة أهل الكتاب في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وإلا كان التقدير بعيداً عن الصواب

تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تسكن عندهم ، وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم ، وأصلح لزماننا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب عنه ، وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان ، وأما الأصول فلا خلاف فيها . قال تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وقال تعالى (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) الآية . فالإيمان بالله وبرسله باليوم الآخر ، وترك الشر وعمل البر والتخاق بالأخلاق الفاضلة ، مستو في الجميع .

وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا عليه ، والاعتبار بما صاروا إليه ، لنقتدى بهم في القيام على أصول الخير . وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول ، والجمع بين السبب والمسبب ، وتفصيل الأحكام التي هذه كلياتها لاجمال نعرفه من شرعنا وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام اه بتفصيل وإيضاح وازيد هنا أن في الاسلام من ضروب الهداية ما قد يعد من الاصول الخاصة بالاسلام ، ويرى انه مما يستدرك على ماقرره الأستاذ الامام ، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية ، وبناء الأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصالح

والمنافع ودفع المضار والمفاسد وكيان أن لا يكون سبباً لظردة تجرى عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة ، وكالحث على النظر في الآكوان ، للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والأسرار التي يرتقى بها العقل وتتسع بها أبواب المنافع للإنسان ، وكل ذلك مما امتاز به القرآن .

والجواب عن هذا أنه تكميل لأصول الدين الثلاث التي بعث بها كل نبي مرسل لجعل بنائه رصيناً مناسباً لارتقاء الإنسان . وأما تلك الأصول وهي الإيمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس فهي التي لا خلاف فيها .

وأما وصفه تعالى الذين أنعم عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالخيار فيه أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافاً عن الدليل ، ورضاء بما ورثوه من القيل ، ووقوفاً عند التقليد وعكوفاً على هوى غير رشيد ، وغضب الله يفسرونه بالازمه وهو العقاب ، ووافقهم الاستاذ الامام ، والذي ينطبق على مذهب السلف أن يقال إنه شأن من شؤون الله تعالى يرتب عليه عقوبته وانتقامه ، فغضبه لا يشبه غضبنا ، كما أن رحمته لا تشبه رحمتنا وكذلك ذاته وسائر صفاته . وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كما سيأتي تفصيله وقرن المعطوف في قوله (ولا الضالين) بالماضي (غير) من

معنى النفي أى وغير الضالين ففيه تأكيد للنفي . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم ، والمغضوب عليهم ، والضالون ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضاً لأنهم بنبذهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها ، فلا يصلون منها إلى المطلوب ولا يهتمدون فيها إلى مرغوب ، ولكن فرقاً بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم وبين من لم يظهر له الحق فهو تائه بين الطرق لا يهتمدى إلى الجادة الموصلة منها ، وهم من لم تبلغهم الرسالة أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق ، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين ، فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية لا يهتمدى معها إلى المطلوب ، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ .

الاستاذ الإمام : الضالون على أقسام (الأول من لم تبلغهم الدعوة الى الرسالة أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى النظر فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل ، وحرّموا رشد الدين ، فإن لم يصلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا لا محالة فيما تطلب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخرى على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة مابه يسعدون في الدنيا والآخرة معاً ، فن حرم الدين حرم السعادتين ، وظهر أثر التخبیط والاضطراب في أعماله المعاشية ، وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخبیط عادة ، سنة الله في هذا

العالم ولن تجد لسنة تبديلا . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لم يساوا المهتدين في منازلهم ، وقد يعفو الله عنهم . وهو الفعال لما يريد اهـ

وأزيد في إيضاح كلام الأستاذ أن الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤخذوا في الآخرة على ترك شيء مما لا يعرف إلا بهذه الهداية . وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين ، وعليه جمهور المتكلمين لقوله تعالى في سورة الاسراء (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ومن قال إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله إلا إذا أراد أن حالهم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل : سلامة الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في إدراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن التربية وقيمتها . وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينهما . وما يعطيهم الله تعالى إياه في الآخرة على حسب حالهم في الخير والشر والفضيلة والذيلة - يكون جزاء عادلا على أعمالهم الاختيارية . ويزيدهم من فضله إن شاء . وسأفصل هذا المعنى في تفسير الآيات المنزلة فيه إن شاء الله تعالى . وأعود الآن إلى إتمام سياق الأستاذ ، قال :

(القسم الثاني) من بلغته الدعوة على وجه يبعث على

النظر ، فساق همته اليه ، واستفرغ جهده فيه ، ولكن لم يوفق

الى الايمان بما دعى اليه ، وانقضى عمره وهو في الطلب ، وهذا القسم لا يكون إلا أفرادا متفرقة في الأمم ولا يعم حاله شعبا من الشعوب ، فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة ، وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الأشاعرة إلى أنه ممن ترجى له رحمة الله تعالى ، وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الأشعري . وأما على رأى الجمهور فلا ريب في أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذى أنكر التنزيل ، واستعصى على الدليل ، وكفر بنعمة العقل ، ورضى بحظه من الجهل .

(القسم الثالث) من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها ، فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد ، وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ، ومنهم المبتدعون في دين الاسلام ، وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الأول ففرقوا الأمة الى مشارب ، يفض بمائها الوارد ، ولا يرتوى منها الشارب (قال) وإني أشير إلى طرف من آثارهم في الناس : يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلى العظيم ، أو بالمصحف الكريم ، وهو كلام الله القديم ، أنه ما فعل كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه ، فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين يعتقد لهم الولاية

فيتغير لونه ، وتضطرب أركانه ، ثم يرجع في أليته أى (حلفه) ويقول الحق ، ويقر بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله ؛ تكرىماً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة ، إذا حلف باسمه كاذباً . فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع إلى الضلال في الإيمان بالله تعالى وما يجب له من الوحدانية في الأفعال ، ولو أردنا أن نسردها رقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الأصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الإسلام لطال المنال ، واحتيج إلى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، ومن أشنعها آراء ، وأشدّها ضرراً ، خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخالفة الله على نفوس العبيد .

إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقاد بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولاً فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين ، وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولاً فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال ، لاختلاط الموزون بالميزان ؛ فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به - أريد أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ، لأن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه الخندولون وتاه فيه الضالون .

(القسم الرابع) ضلال في الأعمال ، وتحريف للأحكام عما وضعت له . كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات . والخطأ في فهم الأحكام التي جاءت في المعاملات ، ولنضرب لذلك مثلاً : الاحتيال في الزكاة بتحويل المال إلى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني ، حتى لا تجب الزكاة فيه ، ويظن المحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء الفريضة ، ونجماً من غضب من لا تخفى عليه خافية ، ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه ، وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره ، وهو محال عليه جل شأنه :-

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الأمم فتختل قوى الإدراك فيها ، وتفسد الأخلاق وتضطرب الأعمال ، ويحل بها الشقاء . عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم سنة الله في خلقه وإن تجد لسنة تحويلاً .

ويعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الأمم من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثته في عقائد وأعمالها مما يخالف سنته ، ولا يتبع فيه سنته .

لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بأن يهديننا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده ، وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إليه ، وأن يجنبنا طرق أولئك الذين ظهرت فيهم

آثار نقمه بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً ،
أو غواية وجهلاً إذا ضلت الأمة سبيل الحق ولعب الباطل
بأهوائها . ففسدت أخلاقها واعتلت أعمالها ، وقعت في الشقاء
لا محالة ، وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشئونها ، ولا
يؤخر لها العذاب إلى يوم الحساب ، وإن كانت ستلاق نصيبها
منه أيضاً ، فإذا تمادى بها الفى وصل بها الهلاك ، ومحى أثرها
من الوجود ، لهذا علمنا الله تعالى كيف ننظر في أحوال من سبقنا
ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الأمم لنعلم ونميز بين ما به
تسعد الأقوام وما به تشقى . أما في الأفراد فلم تجر سنة الله بالزوم
العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا ، فقد يستدرج الضال
من حيث لا يعلم ، ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه . وإنما
يلقى جزاءه (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله) اهـ

﴿ تم تفسير الفاتحة ﴾

ويليه أربع علاوات له :

العلاوة الاولى

استدراك على تفسير المغضوب عليهم والضالين

ورد في الحديث المرفوع تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وغيرهم ، ونقلنا عن شيخنا الأستاذ الإمام عزوه إلى بعضهم أى بعض المفسرين ، وهو يريد أن بعض المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد ، وهو لم يكن يجمل أن هذا روى مرفوعاً ولكنه كان يعلم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا اللفظين بما يدلان عليه لغة حتى بعض أهل الحديث منهم وكأنهم لم يروا أن الحديث صحيح ، فقد قال البغوي الملقب بمحيي السنة في تفسيره (معالم التنزيل) بعد تفسيرهما بملولها اللغوي : وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال (من لعنه الله وغضب عليه) وحكم على النصارى بالضلال فقال (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال سهل بن عبد الله : غير المغضوب عليهم بالبدعة ، ولا الضالين عن السنة . اهـ فعبر عن هذا القول بقيل الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالحديث وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : غير صراط المغضوب

عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعملوا الحق وعسdlوا عنه ، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائلون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلمين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اه

وبعد كلام طويل في إعراب « غير » ود لا « قال : إنما جرى بلا لئلا أكد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على (الذين أنعمت عليهم) وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدة منهما ، فان طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به ، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم^(١) ، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى — واستشهد بالآيتين اللتين استشهد بهما البغوى ، ثم ذكر الحديث ورواياته وهو عند أحمد والترمذى وكذا ابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عدى بن حاتم قال الترمذى حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وسماك ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، واتفقوا على أنه تغير فى آخر عمره بل خرف فما رواه فى هذه الحال فلا جدال فى رده بالاتفاق ، وأخرجه ابن مردويه عن أبى ذر أيضا بسند ، قال الحافظ فى الفتح إنه حسن . وقال ابن أبى حاتم إنه لا يعرف فى تفسيرهما بما ذكر خلافا يعنى فى المأثور . ومع هذا نقول إن ما ذكره المحققون من الوجوه

الأخرى لا يعد مخالفة لما ثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من قبيل التمثيل لا التخصيص ولا الحصر بالأولى

العلاوة الثانية

التأمين بعد الفاتحة

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب كان رسول الله ﷺ يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذى لم يذكر قول ابن شهاب . وفى رواية « إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا : آمين ، فإن الملائكة تقول آمين ، وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد والنسائى . وعن أبي هريرة قال « كان رسول الله ﷺ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال (آمين) يسمع من يليه من الصف الأول » رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد . وعن وائل بن حجر قال « سمعت رسول الله ﷺ قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال « آمين » بعد بها صوته . رواه أحمد وأبو داود والترمذى اهـ منتقى الأخبار .

وهذه الأحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر وزاد أبو داود في الأخير منها ورفع بها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ، وخطأ ابن القطان في اعلاله إياه بجهالة حجر بن عنبس وقال إنه ثقة معروف قيل إن له صحبة وهناك أحاديث أخرى في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثاً وهذه أصحها .

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول : والحديث يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ : وهذا الأمر عند الجمهور للندب وحكى ابن بزيمة عن بعض أهل العلم وجوبه عملاً بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل من يصلى ، والظاهر من الحديث وجوبه على النائم فقط لسكن لا مطلقاً بل مقيداً بأن يؤمن الإمام ، وأما الامام والمنفرد فندوب فقط .

(قال) وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً أن التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي ﷺ في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكي السيد العلامة الامام محمد ابراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه (الرياض الندية) إن رواة التأمين جم غفير - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى اه وقد استدلل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي « إن

هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام ، وإن كانت أحاديث الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة - مع أنها مندرجة تحت تلك العمومات انقضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء ، فليس في الصلاة تشهد ، وقد أثبتته العترة فها هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك . على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اهـ .

والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية ابن الحكم السلمي شمت عاطسا في الصلاة مع النبي ﷺ فرماه القوم بأبصارهم فقال : واثكل أماء ما لكم تنظرون إلى ؟ الخ وجملة القول أن التأمين في الصلاة مشروع بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة فلا وجه لمنعه بعموم أحاديث أخرى لا تنافيها ، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها فإن أحاديث التأمين صحيحة صريحة مثبتة للعمل بها ومخالفها مفهوم اجتهدى ، والعمل لا يحتمل التأويل . وهو دعاء مشروع مخصوصه وبأدلة عامة .

واختلف في موضعه بالنسبة إلى المأموم هل هو بعد قول الامام

(ولا الضالين) أم عند قوله آمين . وهذا مبني على أن بين
الحديثين في ذلك تعارضاً وهو غفلة عن كون الإمام انما يؤمن
بعد قوله (ولا الضالين) كما صرح به في رواية أحمد والنسائي
لحديث أبي هريرة فمعنى الحديثين متفق ، وقوله وَاللَّهُ « إذا
أمن الإمام فامنوا » مبني على أن من شأن الإمام أن يؤمن عقب
إتمام الفاتحة اتباعاً للسنة فلا مفهوم للشرط فيه .

العلاوة الثالثة

ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة

وغيرها في الصلاة

إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى استحضار معنى كل ما يتحرك به لسانك من ذكر وتلاوة :
 فإذا قلت « الله أكبر » فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل شيء فلا يصح أن يشغلك عن الصلاة له أو فيها شيء دونه ، وكل شيء فهو دونه .
 وإذا قرأت ما ورد في ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر . وإذا استعذت بالله تعالى قبل القراءة عملاً بعموم قوله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك تلجأ إلى الله تعالى وتعتصم به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكتابته والخشوع والاخلاص له تعالى .
 وإذا قرأت البسملة فاستحضر من معناها : إني أصلي أو أقرأ (باسم الله) الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها (الرحمن الرحيم) ذي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة ، والخاصة بمن شاء من عباده المخلصين .

وإذا قلت (الحمد لله رب العالمين) فاستحضر من معناها
أن كل ثناء جميل بالحق فهو لله تعالى استحقاقاً وفعلاً من حيث
إنه الرب خالق العالمين ومربيهم ومدبر جميع أمورهم . (الرحمن)
في نفسه (الرحيم) بخلقه (مالك يوم الدين) ذي الملك والتصرف
دون غيره يوم محاسبة الخلق ومجازتهم بأعمالهم فلا يرجى غيره :
وإذا قلت (إياك نعبد) الخ فتذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم
كفاً بما يجب أن تكون صادقاً فيه ومعناه نعبدك وحدك دون
سواك بدعائك والتوجه إليك (وإياك نستعين) نطلب معونتك
وحذك على عبادتك وعلى جميع شؤوننا ، بالعمل بما أعطينا من
الأسباب ، وبالتوكل عليك وحذك عند العجز عنها (اهدنا
الصراط المستقيم) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق
الحق في العلم والعمل ، الذي لا عوج فيه ولا زلل (صراط الذين
أنعمت عليهم) بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وثمرتهما وهي
سعادة الدارين ، وتذكر إجمالاً (أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين) وأن حظك من
هذه الهداية لصراطهم إنما يكون بالناسى والافتداء بهم في الدنيا
ومرافقتهم في الآخرة (وحسن أولئك رفيقاً) (غير المغضوب
عليهم) بإشارهم الباطل على الحق ، وترجيحهم الشر على الخير
(ولا الضالين) عن طريق الحق والخير بحملهم (الذين ضل
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)

وأنصح لك أيها التالى القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة
أن تقرأه على مكث وتمهل بخشوع وتدبر ، وأن تقف على رءوس
الآيات ، وتعطى القراءة حقها من التجويد والنغمات ، مع اجتناب
التكلف والتطريب ، وانقاء الاشتغال بالألفاظ عن المعانى ،
فان قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع ، خير لك من قراءة ختمة
مع الغفلة . ومن المحربات أن تغميض العينين في الصلاة بشير
الحواطر ولذلك كان مكروها - وأن رفع الصوت المعتدل في الصلاة
الجهرية ولا سيما صلاة الليل يطرد الغفلة ويوقظ راقدا الحشيشة
وإعطاء كل أسلوب حقه من الاداء والصوت يعين على الفهم
ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شآبيب الدمع (وَلَا
تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا)
وراجع بحث تأثير التلاوة في أول تفسير سورة الاعراف في
الكلام على الحروف المفردة .

العلاوة الى ابعة

﴿معارضة نصرانية سخيفة . للفاتحة الشريفة﴾

عرف كل من ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ الكلام وأفصحه ، لم يكابر في ذلك مكابر ، ولم يجادل فيه مجادل ، وأن الفاتحة من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعاً للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة ، واشتمالاً على مهمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تدبرها إلى حبه ، وتنطق لسانه بحمده ، وتعلو همته بتوحيده ، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته ، وإحاطة ربوبيته وملكوته ، وتذكره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله ، وتوجه وجهه إلى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه ، وفي معاملة الله ومعاملة خلقه ، وتذكره بالقدوة الصالحة في ذلك بإضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ويسأل الله توفيقه دائماً له ، إلى من أسبغ الله عليهم نعمه ، ومنحهم رضوانه ، وجعلهم هداة خلقه بأقوالهم ، وأسوتهم الحسنة في أفعالهم ، ومثل السكال في آدابهم وأخلاقهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وتجنّده من شرار الخلق ، الذين يؤثرون الباطل على الحق ، ويفضلون الشر على الخير على

علم منهم بذلك ، وهم المفضوب عليهم — أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهم الضالون. وهذا التحذير يتضمن حث المسلم المتعبد بالفاتحة المكررها في صلاته على العناية بتكميل نفسه بتجريد التزام الحق ، وعمل الخير باحكام العلم وتربية النفس ، والتمرن على العمل الصالح .

هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القارئ بمجمل ما فصلناه في تفسيرها نزع أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها معزل من البلاغة بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها (حشو وتخصيل حاصل) وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئا من معناه ، كما فعله بعضهم قال هذا القول داعية من المبشرين الأجورين من قبل جمعيات التبشير الإنكليزية والاميركانية في كتاب افقه في إبطال إعجاز القرآن بزعمه ، بل أنكر بلاغته من أصلها قال :

« وما أحسن قول بعضهم : إنه لو قال : الحمد للرحمن ، رب الأكوان ، الملك الديان لك العبادة وبك المستعان ، اهدنا صراط الإيمان . لا وجز ، وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونستمعين » اه
أقول : لقد كان خيرا لهذا المتعصب الأجور لإضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ، ولا يوضح نفسه بين قومه أن يختصر مستأجر به آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستغلى

الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم — بل صدت بعضهم عن كل دين ، فان اختصار الدراري السبع في السماء أهون من اختصار آيات الفاتحة السبع في الأرض . وحسب العالم من فضيحتة إيراد سخافته هذه ، وتشهيره بها لو كان حياً يمشي بين الناس .

وأما العمى الجاهل . الذي قد يفتر بقول كل قائل ، ولا شيء إذا كان في الطعن بغير دينه ، فرما يحتاج إلى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار ، وإن كانت لا تخفى على أولى الأبصار ، ونكتفي منه ببعض فضائح بالاجمال يمكن للذكي بسطها وزيادتها فنقول :

(١) إن أول شيء اختصره هذا الجاهل المنعصب وجعل ذكره مطعناً في فاتحة القرآن اسم الجلالة الاعظم (الله) الذي لا يغني عنه سرد جميع أسماء الله الحسنى !! فانه هو اسم الذات ، الملاحظ معه اتصاف تلك الذات بجميع صفات الكمال إجمالاً

(٢) إنه اختصر اسم الرحيم وقد بينا فائدته ، وإن اسم الرحمن لا يغني عنه ، وأتى لمثله أن يعلمه ؟ وراجع الفرق بينهما فيما تقدم وحسبك منه أنه هو الدال على حظ العبد من رحمة ربه

(٣) إنه استبدل الأكوان بالعالمين وليس في هذا اختصار ، وإنما فيه استبدال ، الذي هو أدنى بالذي هو خير وأولى ، فان الأكوان جمع كون ، وهو في الأصل مصدر لا يجمع ، وله معان لا يصح إضافة اسم الرب إليها منها الحدث والصورورة والكفالة ويطلقه عرب الجزيرة على الحرب لعلهم لا يستعملونه في غيرها ، وأما

العالمون فجمع عالم ، وفي اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على وجود خالقه ، وفي جمعه جمع العقلاء تذكير للقارىء بما فى كلمة الرب من معنى تربيته جل جلاله وعم نواله للأحياء ولا سيما الناس ، وكونهم يشكرونه عليها بقدر استعمال عقولهم ، ولذلك قال بعض الأعلام : إن لفظ العالمين عام مستعمل هنا فى الخاص ، وهو عالم البشر وراجع سائر تفسيره المتقدم.

(٤) إنه استبدل كلمة «الديان» بكلمة (يوم الدين) وهى لا تقوم مقامها ولا تفيد ما فيها من المعانى المطلوبة لذاتها ، فان للديان فى اللغة معانى منها القاضى والحاسب أو المحاسب والقاهر ، وغاية ما يفيد وصف الرب بأنه حاكم يدين عباده ويمجزهم ، وأما يوم الدين فانه اسم ليوم معين موصوف فى كتاب الله بأصواف عظيمة هائلة ، يحاسب الله فيه الخلائق ويحكم بينهم ويمجزهم ، والإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الدين وإضافة ملك ومالك اليه تفيد أن الأمر كله فى ذلك اليوم له وحده فلا يملك أحد لأحد فيه شيئا ، من نفع ولا من كشف ضر ، كما تقدم تفصيله فى تفسير الآية - فاستحضار هذه المعانى فى النفس له من التأثير القوى لمقيدة التوحيد ، المرغب فى العمل الصالح المرهب الزاجر عن الشر ، ما ليس لاسم الديان وحده ، ويكفى الانسان فى الجزم بهذا مشاورة فكره ، ومراجعة وجدانه ، وإن لم يكن يعلم من فنون البلاغة شيئا وهل لهذا المبشر المتعصب

فكر ووجدان ، يهديه إلى ما يحفل من بلاغة القرآن ؟

(٥ و ٦) إنه اختصر قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) بقوله هو : لك العبادة وبك المستعان . وهو أغرب ما جاء به وسماه إيجازاً ، فإنه استبدل أربعاً بأربع ، ولسكنها أطول منها بزيادة حرف ، وتنقص عنها في المعنى ، فأين الإيجاز ؟ إنه مفقود لفظاً ومعنى .

إذا أراد بقوله : لك العبادة - إنها كلها له تعالى في الواقع ونفس الأمر ، فاجلّة غير صحيحة لأن الذين لا يعبدونه وحدهم البشر هم الاكثرون ، ومنهم النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد الاقوم (الإسلام) وكتاب التوحيد الأعظم (القرآن) المبدلين لآية التوحيد البليغة . وإن أراد أن العبادة مستحقة لله تعالى وحده فالمعنى صحيح . ولكنه لا يدل على أن القارىء ولا واضع الجملة من القائلين بهذا الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فإنها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة جميع المؤمنين الموحدين عليه جل جلاله وتقر بهم إليه بأنهم يعبدونه ولا يعبدون غيره .

وأحلك في الفرق بين تأثير هذا وذاك على الوجدان الذى ذكرتك به في النقد الذى قبله . دع ماى عرض المؤمن عبادته واستعانته على ربه فى ضمن عبادة جميع المؤمنين واستعانته من

ملاحظة أخوة الإيمان وتسكافل أهلهم ، ومن هضم الفرد لنفسه ورجاء القبول في ضمن الجماعة ، وغير ذلك مما يعلم من تفسير الآية .

ومثل هذا يقال في مسألة الاستعانة ، ويمكن الزيادة عليه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ، ومنها اختياره المصدر المسمى الذي هو صيغة اسم المفعول (المستعان) على المصدر الأصلي وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة ، ومن جهة ارتباطه بما بعده فإن طلبنا للهداية من الاستعانة التي أسندناها إلى أنفسنا .

(٧) استبداله « صراط الإيمان » بالصراط المستقيم ، وهذا أعم منه وأشمل ، لأنه يشمل الإيمان والإسلام والإحسان ، من العقائد والعبادات والآداب ، مع وصفه بالمستقيم الذي لا عوج فيه ، فإن بعض الطرق الموصلة إلى المقاصد التي يسمى سالكيها مهتدياً إلى مقصده في الجملة ، قد يكون فيها عوج يعوق هذا السالك ، والمستقيم هو أقرب موصل بين طرفين فسالكه يصل إلى مقصده في أسرع وقت ، كذلك الطرق المعنوية منها الموصل إلى الغاية وغير الموصل ، ومن الموصل ما يوصل بسرعة لعدم العائق ، وما يعترى سالكيه الموانع ، فيعوزه اقتحام العقبات ، واتقاء العثرات .

(٨) إن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذي سلكه خيار عباد الله المفلحين ، من النبيين والصديقين والشهداء

والصالحين ، مذكر لقارئه بأولئك الأئمة الوارثين ، الذين يجب التأمي بهم ، والسعي للانتظام في سلوكهم ، والتصريح بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المغاندين للحق ، وغير الضالين الزائفين عن القصد ، مذكر للقارئ بوجوب اجتناب سبلهم ، لتلا يتردى في هاويهم .

الصلاة الربانية للنصارى

أين من هذه المقاصد السامية الهادية إلى تركية النفس واعدادها لسعادة الدنيا والآخرة ، صيغة الصلاة في ملة هذا المختصر المستأجر ، وهي كما في إنجيل متى (٩: ٦ - ١٣) « أبانا الذى فى السموات ، ليتقدس اسمك ، ليأت ملكوك ، لتكن مشيئتك ، كما فى السماء كذلك على الأرض ، خبزنا كفافنا اعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً المذنبين إلينا ، ولا تدخلنا فى تجربة ولكن نجنا من الشرير آمين » اه زاد فى نسخة الأميركان « لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد » وجعلوا هذه الزيادة بين علامتى الكلام الدخيل هكذا () فن ذا الذى زادها على كلام المسيح ؟ .

قد يقول لهم من لا يؤمن بأن هذه الصيغة منقولة نقلاً صحيحاً عن المسيح عليه السلام ، أو من لا يؤمن به نفسه : إنها صلاة ليس فيها من الثناء على الله تعالى ما فى فاتحة المسالين ولا بعضه

وطلب تقديس اسم الأب وإنيان ملكوته تحصيل حاصل ؛ فهو لغو لا يليق بالعاقل ، وذكروه بصيغة الأمر باللام غير لائق — إن لم نقل في انتقاده ما هو أشد من ذلك — وأبعد من ذلك عن اللياقة والأدب مع الرب تبارك وتعالى طلب كون مشيئته على الأرض كشـيئته في السماء ، وكونها بصيغة الأمر باللام أيضا ، فشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا معنى لطلبها ، وطلب المساواة بين السماء والأرض فيها إن أريد به من كل وجه فهو محـكم لا يخفى ما يترتب عليه .

وأما طلب الخبز الكفاف في كل يوم بصيغة الحصر فهو يفيد أن كل همهم وكل مطالبهم من ربهم ولولديهم هو الخبز الذي يكفيهم ، وهو مطلب حقير ، فأين هذا من طلب الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة على أكل وجه ، وهو صراط خيار الناس دون شرارهم ؟ .

وأما طلب المغفرة فهو على كونه يطلب منه تعالى دون غيره ينتقد منه تشبيه مغفرة الرب الكريم الرحيم بمغفرة الطاب المذنب المسي إليه من وجهين (أحدهما) أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد لثله (ثانيهما) أن الذي يغفر لجميع المسيئين إليه نادر في البشر ، ومن المشاهد أن أكثر الناس يجزون على السيئة إما بمثلها ، وإما بأكثر منها ، فكيف يكلف هؤلاء بمخاطبة ربهم بالكذب عليه الذي حاصله أنهم يطلبون أن لا يغفر لهم ،

لأنهم لا يغفرون لجميع المسيئين إليهم ؟
 قد يقولون نعم نحن نلتزم هذا لأن ديننا يوجب علينا أن
 نغفر لجميع من أذنب وأساء إلينا ، ولنتقصد أن ربنا لا يغفر لنا
 إذا لم نغفر لهم ، لأن من علمنا هذه الصلاة قال بعدها (متى ١٤: ٦)
 فإنه إن غفرتكم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوك السماوى ١٥
 وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوك أيضا زلاتكم)
 فنقول : هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب
 لجميع المذنبين عامة كانت أو خاصة ، فأين منكم يامعشر النصارى
 من يفعل ذلك ؟ وهل يوجد فى الآف أو الألوف منكم واحد
 كذلك ؟ ألسنا نرى أكثركم ومن تعدونهم أرقاكم وتمتخرون بهم
 كالافرنج لا يغفرون لأحد أدنى زلة ؟ بل لا يكتبون بعقاب من
 يسبى إلى أحد منهم إذا كان من غيرهم بمثل ذنبه وإنما يضاعفون
 له العقاب أضعافا . بل يفتقمون من أمته كلها إذا كانت ضعيفة
 لا يمكنها أن تصدم بالقوة ، فهم لا يمنعهم من الجزاء على السيئة
 بأضعافها من السيئات ولا من ابتداء الظلم والعدوان إلا المعجز .
 بل الأمر شر من ذلك : إن كل أمة من هذه الأمم النصرانية
 تربي أولادها على عداوة غيرها حسداً وبغيا ، وتنفق جل مازاد
 عن المعيشة من ثروتها لأعداد وسائل التقميل والتدمير لجيرانها
 وغيرهم ، أفلا يستحيون من الله أن يخاطبوه بهذه الصلاة كاذبين
 عليه ؟ أما إنهم لو عرفوه وآمنوا به لاستحيوا منه . اهـ

تفسير سورة العصر

للاستاذ الامام أحسن الله جزاءه

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

المرجح أن هذه السورة من المكيات ، وقد ورد عن الشافعي فيها أنه قال : لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفت الناس . وفي رواية عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم . وصح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمع اثنان منهم لم ينفردا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة إلى آخرها ، ثم يسلم أحدهما على الآخر وقد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك وهو خطأ ، وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها خصوصاً من التواصي بالحق والتواصي بالصبر ، حتى يجنب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده .

جرت سنة الله في كتابه أن يقسم أحياناً بشيء من خلقه ، أو بشأن من شؤونه لينبهه الناس إلى ما أودع فيه من الحكمة وأنهم إن كانوا قد نسبوا إليه شيئاً من الشر ، أو ظنوا فيه ضرباً من السوء فهم مخطئون ، فإن السوء والشر ليسا في هذه

الاشياء ، وإنما هذا في نفوس المستعملين أو المعتقدين ، وقد كانت
أديان يظن أهلها أن هذا الكون الزماني وما فيه كون شر وفساد ،
ومن الواجب على طلاب السعادة أن يحرقوه وأن يفروا من طيباته
ويجردوا نفوسهم إلى عالم آخر فوق عالم الكون والفساد . فجاء
الكتاب المبين يبين لهم سوء فهمهم عن الله . ومن طرق تنبيههم
إلى خطائهم تلك الأساليب التي جاءت في القسم ، ووردت في
الكتاب . أراد أن يكشف لهم أن هذه الاشياء من حكمة الله
بالمنزلة التي تبلغ أن يقسم الله بها كأنها مما يعظمه الله ، وناهيك
بذلك الذي يعظمه خالق كل شيء ، ووجود كل موجود الذي
لا وجود لشيء إلا منه .

العصر إما القطعة المعروفة من الدهر وهو الزمن الذي يعيش
فيه المتكلم مع غيره سواء قدر بعدد من السنين كمئة سنة مثلاً أم
لم يقدر ، وإما الوقت المعروف من النهار ما بين الظهر والمغرب ،
وكل منها تصح إرادته . وقد اعتاد الناس سب الأول ، فكل
يشتكي من عصره ، ويقول : هو عصر جهالة ونذالة ، ونقص
مروءة ، وخيب طوية ، ورداءة عمل ، وينسبون ما شاءوا من
الخير إلى ما كان قبل عصرهم من العصر . فأراد الله أن يزجج
نفوسهم عن مثل هذا الاعتقاد بأن أقسم به ليدهش عقولهم
بتعظيم ما ألفوا تصغيره ، ورفع قدر ما اعتادوا تحقيره ، والعصر
بالمعنى الثاني كان الوقت الذي يجتمع فيه الأعطال من العرب

قريش وخيرها اما عند الحرم أو في مواضع أخرى من منتديات الأحياء ويخوضون فيما لاخير فيه من غيبة أو هزة وسخرية ، أو لغو من الحديث مله عن جد العمل ؛ فوفر في نفوسهم أن ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر ، فدفع الله ذلك عن الزمان إليهم ، وعلمهم أن الوقت نفسه بمنزلة من الشرف يصلح معها لان يقسم به خالق السموات والأرض ، فكان عليهم أن يستعملوه فيما يناسب هذه المنزلة ويشغلوه بطيبات الأعمال فيخلصوا بذلك من الخسران الذي لم يلحق بهم إلا بسببات أعمالهم .

إنما ورد هذا القسم — على أي المعنيين — تأكيداً للخبر الذي أراد الله أن يسوقه إلينا وهو أن الإنسان في خسر الخ وإلما احتاج هذا الخبر إلى التأكيد لان كثيراً من الناس يظنون ان من الأحوال والأعمال وراء ما ذكر في هذه السورة ما لا خسار فيه بل يعتقدون ان السعادة في التخلص من عقد الإيمان ، والعنق من قيود الفضائل ، وانطلاق النفس فيما يسمونه متسع الفسك ، وحرية العمل ، بدون تخرج من رذيلة ، ولا إحجام عن فاحشة ، متى كانت تلذ للنفس في العاجل ، وإن أدت بها إلى الهلكة في الآجل ، وان من الأمم من يسعد وإن اتبع أفرادها أهواءهم ، وملكتهم شهوتهم ، ماداموا يكسبون المال ويوفرون على أنفسهم وسائل القوة في زرعهم ، سواء آمنوا أم لم يؤمنوا ، عملوا الصالحات

أم لم يعملوا ، تواصلوا بالحق والصبر أم لم يتواصلوا ، وأمثال هؤلاء الظانين يفوق عددهم الحصر في كل زمان ومكان .

« أل » في الإنسان للاستغراق كما يدل عليه الاستثناء في قوله « إلا الذين آمنوا » والاستغراق بآل في لسان العرب ليس كالاستغراق بلفظ « كل » الذي يسور به المناطق قضايام الكلية ، وليست « أل » مساوية لكل التي تضاف إلى النكرة ، ويريد بها العربي تعميم الحكم في جميع أفراد الجنس ، وإنما يراعى في « أل » استغراق المعبود عند المخاطبين لأنها في لسانهم للعهد ، وتعريف الجنس إما في فرد أو أفراد ، وإن تفارق العهد في حال من الأحوال ، وكذلك التي يسميها النحاة العهد الذهني ، ويتحيزون في الفرق بينها وبين النكرة ثم يقول من لا يعرف خصائص اللسان منهم : إن الفرق في اللفظ وأجراء أحكامه ، وأما المعنى فلا فرق فيه ، وهو وهم فاسد ، فإن قول الرجل لعبد : اشتر اللحم من السوق : لا يفهم منه أى لحم في السكون بأسره ولا أى سوق في العالم باجمعه ، ولكن قد عهد السيد نوعاً خاصاً تعود العبد شراءه وأسواقاً خاصة هي أسواق المدينة التي يقم فيها وإن لم يتعين أحدها ، فالعهد والتعريف به لم يفارقها ، والفرق بين المعنى معها والمعنى في النكرة واضح لمن يعرف خصائص اللسان . والإنسان : الذي تجري عليه أحكام الإنسانية ويحدث عنه في مثل هذه الشؤون : هو من بلغ سن الرشد عاقلاً يميز بين

الخير والشر، وليس يخطر بالبال عند المخاطب في مثل هذا المقام الصبيان غير المكلفين ولا المجانين . ولو أنى بلفظ « كل إنسان » لشمّل ذلك . ولا تؤدى « أل » مؤدى « كل » إلا بقرينة . فلاستغراق في الآية على حقيقته ، وهو شامل لجميع أفراد المكلفين من الناس ، سواء كانوا ممن بلغتهم رسالات الأنبياء أم ممن لم تبلغهم كما سيأتى بيانه :

(والخسر) في اللغة يطلق على الضلال وعلى الهلاك وعلى النقص ، وكل ما جر عليك عملك من شر فهو خسر لك وخسران . وخسارة لأنك كنت تبغى بعملك الفائدة والثمرة الطيبة تجنيها منه ، فاذا جر عليك ما كنت تتوقاه ، وحرمتك ما كنت تتوخاه ، فقد خسرت لأنك ضللت في القصد ، ودخل النقص عليك في بغية نفسك ، وأتاك التعب من حيث تطلب الراحة ، وكل ما آلمك وأشقاك وأقلق نفسك ، واضطرب له قلبك ، فهو نقص في لذتك . وإذا عملت عملا وأنت تقصد به سكنون القلب وهناء العيش ، فحدث انزعاج النفس ، ونقص الطمأنينة ، فقد ضللت به في القصد ، وخسرت في السعى ، والخسر في الآية مطلق لا يتقيد بدينوى أو أخروى ، فكل مكلف ممن لم يتصف بالأوصاف الآتية (في السورة) يصيبه حظ من الخسران في هذه الحياة أو في الآتى بعدها ، لأن السورة مكية كما قلنا والمخاطب في الميكيات كانت تراعى فيه العمومات في كثير من الآيات كما

الإيمان النافع بأعم معانيه في جميع الأمم والازمنة ٩١

تراه في سورة (والليل إذا يغشى) مثلا . والخسر بفقد الراحة وطأ نينة النفس

(الإيمان) في هذه السورة مطلق كذلك لم يتقيد بشيء . كما ترى ، ولكنه محمول على ما هو معروف عند المخاطبين ، والأمس بعموم الخطب أنه اذعان النفس لليقين بالفرق بين الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، وبأن على الوجود مسيطرا يرضى الخير ولا يرضى الشر ، ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة وأن من رحمته أن يخص من شاء من خلقه باطلاعهم على شيء من سره ، وأصرهم بأن يبينوا للناس ما التبس عليهم من مذاهب أعمالهم ، ويعرفهم مداخل الأهواء الفاسدة إلى قلوبهم ، ومسالك الدلائل الصحيحة إلى عقولهم ، فيقبلوا على هذه ويتلقوا ما يساق إليهم منها . ويسدوا على أنفسهم تلك ويقوموا من العزم حارسا على نوافذها يمنع ما عساه يهوى إليها ، وهذا الإيمان هو المدلول عليه بقوله تعالى في سورة (والليل إذا يغشى) : (وصدق بالحسنى) : وليس الإيمان هاهنا هو التصديق المقرون بالاذعان لتفصيل الأحكام الواردة في شرعنا خاصة ، فان الحكم إنما هو على الانسان في جميع أمكنته وأزمته ، لا يختص بأمة محمد ﷺ ، بل يعم الأمم جميعها ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، فالكلام في السورة لتقرير حكم عام من أحكام الانسان في نفسه ، وإنما تدخل رسالة النبي ﷺ في حكم هذا العام ، ويكون

من بلغته تلك الرسالة ولم يصدق بجميع ما ورد به القطعى سنداً ودلالة من نصوصها خاسراً فى الدنيا والآخرة بحكم هذا النص من جهة عمومته وبالنصوص التفصيلية الأخرى التى وردت فى كثير من سور القرآن

وليس الإيمان كذلك مجرد ما يسميه الناس اعتقاداً وإن كان يحض التقليد ، لا عمل لعقل ولا لوجدان فيه ، فإن مثل هذا الإيمان قد خسرت معه أمة كثيرة ممن صدقت بمرسلين صادقين وأنبياء هادين ، وإنما المراد منه ذلك التصديق المقرون بطمأنينة النفس ، وخضوع القوى لحكم ما آمن به

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) ذلك الإيمان هو الذى كان الله ولا يزال ينوط به النجاة من الخسران فى الدنيا والآخرة . وسيأتى إيضاح ذلك أيضاً

أما هذا الذى يتلقاه الناس من أفواه آبائهم ، فينشأ ابن المسلم لا يفهم معنى لما يعتقد أو لما يقول أبوه وإنما ينطق كما ينطق وتأخذه الحية ^(١) لما يراه يحس له لا يفهم لذلك معنى ، ولا يجد لنفسه فيه بصيرة ، كما ينشأ ابن النصرانى أو ابن اليهودى أو ابن المجوسى على مثل ذلك — فهو مما لا يعتد الله به ، وإنما يعتد الله

(١) الحية : الغضب والافتة ، وحى يحمى وزان رضى رضى .

بتلك السكينة الروحية التي تشمر النفس بمهبطها إليها ،
وذلك المقعد القلبي الذي يعرف القلب مكانه منه . هذا هو
الإيمان الذي يليق أن يسمى حياة للنفس يعدها للشعور بجميع
ما يلزم له ، وما يصح أن يحمل عليه . أما ذلك الذي سموه إيماناً
وهو ليس به فهو مما يقتل النفوس ويهلك الأرواح ، ويسلك
بها مسالك الجهل ، وينتهي بها إلى مهوى الهلكة

(وأما الصالحات) في هذه السورة فهي تلك الأعمال التي
عرفت عند الناس بأنها من أعمال الخير النافعة لخاصتهم وعامتهم،
المتفقة مع مصالحهم ، التي لا تنكرها الأذواق السليمة ، ولا تجافيها
الطباع المستقيمة ، ومنها ما هو من ضروب الشكر لمفيض الخير
والإحسان على الخلائق أجمعين ، كالعبادات الصحيحة التي جاء
بها كل دين صحيح في أي أمة من الأمم التي دعيت إلى الأخذ
بذلك الدين زمن العمل بشريعته . ومنها ما هو من ضروب البر كذل
الأموال في طرق الخير والسعي في إغاثة المسكوبين ، وإقالة العشار،
والعدل في الحكم ، وإنقاذ المظلوم من الظلم ، ونحو ذلك مما يطول
تفصيله . ومنها فضائل الملكات التي تصدر عنها الصالحات
كالأمانة والعفة والانصاف والمحبة والاخلاص ، وأمثال ذلك .

كل هذا يسمى صالحات ، وإن كان منه ما هو بدني يتعلق به
العمل الظاهر ، ومنه ما هو نفسي يتعلق به العمل الباطن ، والعمل
يتعلق بالملكات لأنها إنما تحصل عادة بترويض النفس عليها ،

اليوم ، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر فان من عرف بابا من أبواب العلم لا يجد من نفسه صبراً على التوسع فيه ، والشغف في تحقيق مسائله ، وينام على فراش من التقليد حين لين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعباً ، ويسلى نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه ، ولو كان عنده احترام حقيق لسلفه لاتخذهم أسوة له في عمله فحذا حذوهم ، وملاك مسلكهم ، وكلف نفسه بعض ماحلوا أنفسهم عليه ، واعتقد كما كانوا يمتقدون أنهم ليسوا بمعصومين

ثم هو إذا تعلم لا يجد صبراً على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم ، وحملهم على عرفان ما يعرف ، ولا جلاً على تحصيل الوسائل لنشر ما عنده ، بل متى لاقى أول معارضة قبع في بيته ، وترك الخلق للخلق كما يقولون . يجلس الطالب للدرس سنة أو سنتين ثم تكثر مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فهمه ، أو يكل والده من الإنفاق عليه فيصرفه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له فينقطع عن الطلب ، وينذهب في الجهل كل مذهب ، وكل هذا من ضعف الصبر

يبخل البخيل بماله ، ويجهد نفسه في جمعه وكنزه ، وتعرض له وجوه البر فيعرض عنها ، ولا ينفق درهما في شيء منها ، فيؤذى بذلك وطنه وملته ، ويترك الشر والفقر يأكل قومه وأمه ، ولو

نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر ، ولو صبر على محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه يهدده بالنزول به ، لما أصيب بذلك المرض القاتل له ولأهله

يسرف المسرف في الشهوات ، ويتهمك المتهتك في المنكرات ، حتى ينفد المال ، وتسوء الحال ، ويستبدل الذل بالعز ، والفقر بالغنى ، ولا سبب لذلك إلا ضياع صبره في مقنومة الهوى وضبط نفسه عن مواقع الردى . ولو صبر في مجاهدة تلك النزغات لما كان قد خسر ماله ، وأفسد حاله

وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل وأبحث عن عللها الأولى لوجدتها تنتهى إلى ضعف الصبر أو فقدته . ولو مرتدت جميع الفضائل وطلبت ينبوعها ، الذى تستمد منه حياتها ما وجدت لها ينبوعا سوى الصبر . أفلا يكون جديراً بمد هذا بأن يخص بالذكر ؟

(فالحق) حياة العلم ، ومستنم السكينة ، وطمان العقل ، ومستقر الراحة للنفس ، و (الصبر) مستمد الفضائل ، ومدحرة الرذائل ، ومسالك الصالحات ، وملاك الحسنات ، فجدير بهذين الأصلين الجليلين أن يخصا من بين أعمال الانسان بالإشادة بذكرهما والتفويه بفضلهما ، وافتت النفوس اليهما خاصة ، لتبدأ بأحرازهما فنصلح بهما أعمالها كافة .

ربما تبين الناظر فيما ذكرنا وجه الحق في هذا الخبر الكريم

وهو أن الانسان في خسر إلا من استكمل لنفسه هذه الصفات التي ذكرت ، ولكننا مع ذلك نزيده توضيحا

الإيمان بالمعنى الذي بيناه طور من أطوار النفوس البشرية ارتقت اليه ، لتخلص من سوء حال كانت عليه ، النفوس البشرية في طموحها إلى الشهوات ، هي على نحو ما عليه العجاوات ، مع امتياز في قوة استحضار الغائت ، وتمثيل الآتي فهاقت سائر نفوس الحيوان في الحرص على نيل مايلذ لها مما ألفتها ، وادخار ما يوفر لها أضعافه فيم يستقبل من الزمن . فكل نفس تستعمل قواها ، في تحصيل مايرى إليه هواها . فما أعظم الشر تنصوره في أشخاص من البشر لاهم لواحد منهم إلا في تحصيل مايتخيله لذينا أو نافما ، وإتلاف مايمثله مؤلما أو ضارا ، ثم ينظر إلى ذلك في يد غيره فيثب عليه ليستخلصه منه لنفسه ، أو يتلفه لزعمه أنه ضار به ، ولا رادع للمعتدى إلا ما يكون من المعتدى عليه ، ولا يصدق أحد منهم بأصل للخير أو للشر أو للفضيلة أو للرديلة ، وإنما الخير عند كل واحد مايلذه أو ينفعه سواء آلم غيره أو أضره ، أو لم يكن كذلك .

أي شقاء يصيب النفوس البشرية إذا خلت من الشعور بذلك الاصل العظيم أصل التمييز بين الخير والشر ؟ فمن لم يكن مؤمنا بهذا الأصل ولم يصدق بالحسن كما ورد في سورة الليل فقد خسر خسرانا مبينا ، الفرد الواحد في ذلك ينال نصيبه من الضلال

وسوء الحال إذا خلا قلبه من ذلك الشعور ، فإنه يخطئ في معاملته لمن معه على غير هدى ، فيصيبه منهم ما يصبیه من الأذى ، ثم هو لا يزال قلق البال حليف البلبال ، كما لا يخفى . ونصيب الأمة من ذلك أعظم من نصيب الفرد بما لاحد له .

من لم يؤمن بالقوة العظمى ، والقدرة العليا ، والحكمة السامية والسيطرة القاهرة التي ينتهي إليها كل عمل في الوجود ، وبأن جميع ماعداها فهو في قبضتها فقد قصر نظره ، وضمف بصره ، وعظم وهمه ووهى معتمده ، يرى كل قوة من القوى التي بين يديه كأنها مصدر وجوده ، ومصرفة أموره ، وإذا أصابه شيء من الشر لا يعرف له سببا ، تخيل السبب شيئا من تلك القوى كما يخطر بباله ، أو أصاب شيئا من الخير بدون كسب منه ؛ اخترع له وهمه مصدرا كما يتفق له ، فتكثر عليه الأرباب ، وتسد في وجهه طرق الأسباب ، ويعتمد في شؤونه على ما لا يصح الاعتماد عليه . وهذا هو منشأ ضروب الوثنية ، التي كانت سببا في فساد العقول البشرية ، والخسران الذي نزل بأهلها أفراداً أو أمماً لا يخفى خبره على أحد ، ولا يزال ينزل بها من الخسران ما يسوء أثره إلى اليوم (١)

(١) إن خسر البشر وشقاءه بالحرب العامة منذ عشرين سنة وسوء عواقبها في هذه السنة (سنة ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤ م) مما لم يسبق له نظير في تاريخ البشر

وأما من آمن بأن جميع القوى التي نراها إنما تصدر من قوة واحدة ، وهي تحت نظام تديره إرادة واحدة ، وأن من الواجب على العاقل إذا جاءه شيء من الخير أو الشر لا يظهر له سببه أن يبحث بعقله حتى يقف على السبب ، أو ينتهي إلى مقدر الأسباب ، فلا ريب أنه ينجو من ثم ذلك الخط ، ويخلص من ورطة ذلك الخطا ويستوى في نظره جميع ما هو في السكون ، وتساوى جميع أفراد عنده في أنها مربوبة لا يمتاز شيء منها على آخر إلا بما يميزه من الخصائص وما يكون له من الآثار . فيسكن قلبه من كل ناحية ، ويعظم اعتماده على تلك القوة الواحدة . ولا يأخذ في أعماله إلا بما سنه له ، فيعتبر ما وضعته من نظام الأسباب والمسببات فيجري عليه ثابت الجأش مطمئن القلب غير خائف من شيء بعد ما عرف من القدرة الإلهية .
 ما عرف .

من لم يؤمن بأن الحكمة السامية تقضى بأن يكون في البشر مبشرون ومنذرون يوضحون السبل ويكشفون الحجب ، ويفض عينيه عن النظر في الأدلة التي تؤيد دعوائهم ، يحرم حظا وافرا من المعارف التي يصعب على عقله أو استحيل عليه أن يصل إليها بدون واسطة هؤلاء المرشدين ، ويلمس عليه كثير من أمره وتخفى عليه طرق الصواب في كثير من عمله فيقع في الشر وهو

يسعى إلى الخير ويصيبه الضر من حيث كان يطلب المنفعة .
وأى خسران أعظم من هذا .

من فقد الإيمان بالله على الوجه الذى بيناه فقل ما يخسره قوة
العزيمة بالاعتماد على من تحيط قوته بالأ كوان ، وأدنى ما يفقده
ركون النفس إلى سندها الأكبر عند نزول الشدائد ^(١) وأخف
ما يصيبه من الخسران تشتت الاهواء عليه واضطرابه بين
دواعيها ، وحرمانه من الهادى الذى يرشده إلى الوجهة التى ينبغي
أن يولى وجهه نحوها . فيظل فى حيرة لا خلاص له منها ، وأى
شقاء أعظم منها ؟ والامم فى هذا الشقاء كالأفراد .

الأعمال الصالحة تتبع الإيمان الصحيح فى الأغلب غير أن
من الناس من يظن أن الإيمان قول يعبر عن خيال فى النفس
لا أثر له فى العمل ، أو أنه اعتقاد يتخذ الشخص مميزاً له عن
غيره فى جامعة من الجوامع كاعتقاد المسلم بأنه من أهل التوحيد ،
وأنه من أمة محمد ﷺ ليميز بذلك عن غيره من الملل ،

(١) يؤيد هذا ما ثبت من أن الجنود المتدينة أشجع
وأثبت من الملحدة أو ضعيفة الدين ، وقد كتبت الجرائد
الأوربية هذه الملاحظة فى أثناء حرب انكلترا والترانسفال ،
ومن ذلك اتفاق العارفين على أن جيش الدولة العلية فى مقدمة
جيوش العالم شجاعة وصبراً على المكاره (هذا وما) ... فكيف
لورجعت إلى ذكر الصحابة والتابعين اه من حاشية النار

وكاعتقاد كل ذى دين بما يظنه من دينه ، ومع ذلك لا يأخذ نفسه بالعمل على سنن ذلك الدين ، وهذا الإيمان لا ينجي صاحبه من الخسران ، بل لا بد في النجاة من العمل الصالح ، وقد بينا الأعمال الصالحة فيما سبق إجمالاً ، ولا خسار أعظم من خسار يحل بمن لم يأت تلك الأعمال سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة .

وبيان الخسران بذلك المعنى الذى فهمته تعلم أنه عام فى كل من فقد الإيمان وترك العمل الصالح سواء كان ممن بلغته دعوة الأنبياء وحده عن سلفهم أم كان ممن يسمونه (أهل الفترة) أم ممن لم تبلغهم إلى اليوم دعوة سواء قلنا بنجاة هؤلاء فى الآخرة أم لم نقل ، فإن الخسر فى الآية الكريمة ليس محدوداً بخسر الآخرة وخسر الآخرة ليس محدوداً بالأبدى منه ، فصرح الآيات أن من لم يكن من المؤمنين أو لم يعمل الصالحات فهو خاسر أى ضال أو واقع فى شقاء على ما سبق بيانه . ولا ريب فى عموم ذلك لجميع أصناف البشر فى أى زمان وفى أى مكان وعلى أى حال .

بعد أن ذكر ركنين من أركان النجاة من الخسران فى الأمم والأفراد جاء بركنين آخرين لا يتم كل منهما إلا بتعاون الأفراد ولا يمكن لفرد واحد أن يستقل به ، وهما ركنى التواصل بالحق والتواصى بالصبر على النحو الذى بينا . فإن التواصل لا يكون إلا

من متعدد فلا نجاة من الخسران إلا بآب يقوم الأفراد من
الامة مهما عظم عددهم بأن يوصى كل واحد منهم من يعرفه من
الباقيين بأن يطلب الحق ويلتزمه ، وأن يأخذ بالصبر في جميع
شئونه . فلو أن شخصا واحدا قام بذلك وأوصى غيره ولكن
الباقيين لم يقوموا بمثل ما قام به لحل الخسران بالجميع في الدنيا لا محالة
فان الامة إذا غفل معظمها عن الحق والدعوة إليه ووهن الصبر
في نفوسهم فلا محالة يستولى عليها الباطل ، وتضعف منها العزائم
فيسوء حالها ، وترى بنفسها في الهلكة (واتفوا فتنة لا تصيبين
الذى ظلموا منكم خاصة) وأما في الآخرة فالخسران إنما يحقق بمن لم
يوص أو من لم يسمع الوصية ولم يقبلها . فان كان الموصى لم يحصل
من وسائل التقريب ما يحتاج إليه ، وكان نفور صاحبه من طريقة
نصحه ولو سلك غيرها لقبل منه كان الخسران في الآخرة عليه
كذلك وأي نجاة لامة يسكت أبنائها على المنكر يفسد بينهم
ولا تتحرك نفوسهم إلى التناهي عنه ، والمنكر مفسدة الأفراد
ومقراض الأمم ؟؟

التواصى بالحق والتواصى بالصبر يدخل فيهما الأمران -
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لأن من أوصى بالحق ودعا
إليه لا يتم له ذلك حتى ينهى عن الباطل ويصد عنه ، ومن أوصى
بالصبر على مشاق الأعمال الصالحة لا يسلك له ذلك حتى يبين
مساوىء الأعمال الخبيثة وعواقب النفر بترك تلك الصالحات

التواصى بالحق والصبر يستلزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١٠٥

فقد أودع الله في هذين الركنين - ركني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - جميع الأعمال والأحوال وقرر لنا أن لا نجاة لقوم من الخسران في الدنيا والآخرة إلا بأن يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك في القدر الذي يمكنه وعلى الوجه الذي يمكنه ، وقد أكد لنا الخبر بما أورده من القسم فليس في الخبر مجوز ، ولا فيما تضمنه من الأمر هوادة ، فمن الواجب على كل أمة تريد أن تنجو من الخسران أن تقوم بهذا الفرض ، وهو التواصى بالخير ، والتمناهي عن الشر أو التواصى بالحق والتواصى بالصبر ، فإذا طرأ على عوائد الأمة أو نزل بها من الحوادث ما بغض إليها التناصح أو حجب إليها التساهل في فريضة التواصى ، كان ذلك إنذاراً بحلول الخسار ، وتعرضاً في الدنيا للعار والدمار ، وفي الآخرة لعذاب النار .

ولا يجوز لأحد أن يتعمل بذلك التساهل إذا وقع من الأمة ويقنع نفسه بأنه عاجز عن النجاح في نصيحته ، ولهذا يكنيه أن ينكر المنكر بقلبه ، وبذلك ينجو من الخسران الأخرى ، إن لم ينج من الخسران الدنيوى ، كما يتوهمه بعض المسلمين اليوم خصوصاً أولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا الخطأ العظيم في زعمهم أن إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الإلهية إذا لم يبذلوا النصيحة لهم ، ولم يبينوا لهم وجه الحق وإن أنكروه وصكوا وجهه الداعى إليه ، فقد صدق الله

وعده ، وأكده خبره ، ولا سبيل إلى التأويل في أمره ، ولا إلى جحد ما يتلوه من أثره .

يحتاج كثير من عامة أولئك العلماء بحديث « من رأى منك منكرأ فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه »^(١) ولكننا نقول إنه لا يصح الاحتجاج به في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن تغيير المنكر عند رؤيته شيء يتعلق بأمر خاص وهو المنكر المعين الواقع من الشخص المعين ، وقد يتسامح في معاملة الشخص المعين في حالة مخصوصة لشأن مخصوص ، فإن ملكاً من الملوك أو أميراً من الأمراء الظالمين لا يحتمل أن يقال له : إن الأولى بك أن لا تفعل ما تفعل ، أوليتك لم تفعل هذا ، أوليتك فعلت هذا : فضلاً عن أن يقال له : اترك هذا فإنه منكراً ، أو افعل هذا فإنه من المعروف : وربما كانت كلمة من هذا القبيل سبباً في إتلاف نفس القائل ، بسطوة ذلك الظالم ، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينحصر في طلب تغيير المنكر في هذه الحالة المحدودة ، بل

(١) المنار : تنمته « وذلك أضعف الإيمان » رواه أحمد وعبد بن حميد ومسلو أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان ، وهو حجة على تاركى فريضة الأمر والنهي كسلا وتعللاً لانه يأمر ببذل الاستطاعة واستنفاد الطاقة في هذه السبيل على خصوصية الموضوع كما قال الاستاذ الامام

ذلك شامل للوعظ العام في المساجد والطرق والأسواق والمنشآت
وفي أوقات الاجتماع الخاصة ، وفي الحديث مع الأصحاب والأحبة ،
وفي كل حال من أحوال الاجتماع خاصة وعامة . ومثل هذا يستطيعه
كل واحد من الناس على حسبه . فلا يمكن لأحد أن يزعم
أنه عاجز عن القيام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
على الإطلاق ، لأنه لا يوجد أحد يزعم المعجز من جميع الوجوه
عن هذا الذي بينا ، إلا أن يكون قد بلغ من المعجز
غاية لا يبلغها الحيوان الأعجم .

غير أنه يجب على العلماء ومن يتشبه بهم أن يتعلموا من وسائل
القيام بالواجب ما تدعو اليه الحال على حسب الأزمان واختلاف
أحوال الأمم ، وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ
الصحيح ، وعلم تكوين الأمم وارتفاعها وانحطاطها ^(١) ، وعلم
الأخلاق وأحوال النفس ، وعلم الحس والوجدان ، ونحو ذلك مما
لا بد منه في معرفة مداخل الباطل إلى القلوب ومعرفة طرق
التوفيق بين العقل والحق ، ومبيل التقریب بين اللذة والمنفعة
الدنيوية والأخروية ، ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر
إلى جانب الخير ، فإن لم يحصلوا علم ذلك كله فوزر العامة عليهم ،
ولا تنفعهم دعوى المعجز فانهم ينفقون من أزمانهم في القيل والقال

والبحث في الألفاظ والأقوال . ما كان يكفهم أن يكونوا بحار علم ، وأعلام هدى ورشد ، فليطلبوا العلم من سبيله التي قام عليها السلف الصالح والله كفيل أن يمدهم بموته . أما وقد انقطعوا الى ما يعجزهم عن الفهم بأمره ، فلن يقبل الله لهم عذرا بل فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره .

لوقضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واشتغال الناس بالحق عن الباطل ، وبالطيب عن الخبيث ، أن يضرب الانسان في الأرض ، ويسحبها في الطول والعرض ، وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله . وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه ، لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون . ولهم في سلف الأمة من القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة ، وأفضل قدوة ، وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك قائما هي وساوس الشيطان ، يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ، ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن .

بقيت مسألة كثر السؤال عنها ، والالحاح على في التعرض لها ، كلما ذهبت الى مكان وجدت لها حاملا ، لا يلبث أن يتوجه الى سائلا ، وهي مسألة الاختيار والكسب ، ونسبه الافعال الاختيارية الى العبد أو الى خالق العبد ، ولا أنكر أن هذه المسألة

كانت من أعظم المسائل خطرا على الاسلام والمسلمين ، ولكن كان في مرور الزمان وتتابع الحوادث ما يهتدي الناس الى وجه الحق فيها ويرشدوا الى أن يرجعوا الى كتاب ربهم ، وهدى نبيهم .

نزوع النفوس الى الخوض في هذه المسألة ضرب من ضعف الصبر أو فقدته . الوجدان يشهد والحس يشاهد أن الذي يرفع يده بالسيف ويضرب آخر فيقتله هو الذي ضربه ويقول الرائي والتخبر : إن فلانا قتل فلانا . أو ضربه أو اعتدى عليه : فتسمية الأفعال الى من صدرت عنه من العباد مما لا يحتاج الى بحث ولا نظر . ثم جاء القرآن يقول (بما كنتم تعملون . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) وغير ذلك من الآيات حتى قال في الآية التي يحتجون بها (والله خلقكم وما تعملون) فلو سلم أن المراد مما (تعملون) العمل نفسه فقد نسب العمل اليهم وقامت أحكام الشريعة جميعا على هذا الأصل . ولو كان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه به ، إذ لا يمتثل أن يدعى شخص الى ما لا يقدر عليه ، وأن يكلف بما لا أثر لإرادته فيه ، ولو كان فعل القاتل ليس له لامتنع الفصاص ولم تكن فيه لناس حياة . فاعقل والشرع والحس والوجدان متضافرة على أن فعل العبد فعله ، وكون جميع الأشياء راجعة الى الله تعالى ، ووجود الممكنات إنما هو نسبتها اليه ولا يتصور اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستندة اليه . مما قام عليه الدليل بل كاد يصل الى البدهة كذلك ، ومثل هذا

يقال في عظم قدرة الله تعالى وأنه إن شاء سلبنا من القدرة والاختيار ما وهبنا ، فهو أمر نشاهده كل يوم ، ندبر شيئاً ثم يأتي من الموانع من تحقيقه ما لم يكن في الحسبان ، ونقتاول عملاً ثم تنقطع قدرتنا عن تكميله كل ذلك لا نزاع فيه ، فعمول علم الله لما كان ولما يكون قام عليه الدليل ولا شبهة فيه عند المليين ، فوجب على المسلم أن يعتقد بأن الله خالق كل شيء على النحو الذي يعلمه وأن يقر بنسبة عمله إليه كما هو يدهي عنده ، ويعمل بما أمر به ويحجب ما نهى عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه ، وليس عليه بعد ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه ، فقد نعى الله على المشركين قولهم (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) ووردت الأحاديث متواترة المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره .

فلو صبر العبد حق الصبر لوقف عند ما حده الله له ولم ينزع بنفسه إلى تعدى حدود الله التي ضربها لعباده ، ولست أحب التكلم في هذه المسألة بأكثر من هذا لإخراجنا من الصابرين ، وخضت في القدر مع الخائضين

ومن ثار به الهوس فتوهم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له فقد خالف كتاب الله ، وعصى رسول الله ، وقد أقول — واعتمادى على الله فيما أقول : إن من يقول ذلك يخرج عن دين الله ، ويمطل شرع الله ، فليحذر مؤمن بالله أن يقول ذلك ، وأسأل

الله أن يرشدنا جميعاً إلى مافيه صلاح أنفسنا وأن يوفقنا للتواصى بالحق والتواصى بالصبر بفضلته وكرمه .

(سؤال مشكل وجوابه)

قد يمر بخاطر سائل أن يسأل : إذا كان هذا الذي ذكر في هذه السورة هو حكم طبيعة الانسان في كل فرد من أفراد المكلفين منه ، وأن من لم يكن على هذه الصفات فهو خاسر ضرباً من الخسران في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما ، وأن من أخذ بالحظ الأوفر منها نجا من ذلك الخسران ، فما بالناس من غير المؤمنين من يتمتع بالسعادة في هذه الدنيا أئماً وأفراداً ، ونرى من المؤمنين من يغمره الشقاء أئماً وأحاداً ، وإذا شئت مثلاً لذلك فانظر إلى حال اليابانيين وهم وثنيون أو حال بعض الأمم الأوربية التي لا يعتقد الكثير من أفرادها بالله ولا برسله ، وقارن بينهم وبين الأمم المؤمنة كالمسلمين مثلاً :

فندفع عنه هذا الخاطر بأن ما يراه في بعض الأمم من ظاهر السعادة ليس إلا لمان السراب حتى إذا جاءه وحقق أمره لم يجد شيئاً . قال ماكس نوردوا في كتابه المسمى (الأكاذيب العرفية لتمدننا) ما معناه : « إن الناس كانوا ولم يزالوا يطلبون الحق ولم يكتفوا في زمان أبعد عنه منهم في هذا الزمان » ثم قال ما ترجمته « إنك لو طرقت أي باب تسأل : هل مرت السعادة بهذا البيت ؟

لأجارك مجيب : إذا شئت فاطرق باباً آخر فإن السعادة لم تمر بيقننا» وهو يقول ذلك بعد أن ذكر ما عليه حال الأمم الأوروبية جميعها ونسبته من السعادة والشقاء ، وبعد أن أجمل من وصف أحوالهم والمصائب التي تتوقع لهم ، والآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ، ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم ، ويزهد الراغبين في مثل حالهم ، ويصدحهم عن اقتفاء آثارهم ، وبين سبب ذلك وأنه بعدم عن الحق ، وتزوع أنفسهم إلى الباطل ، وفقدتهم الصبر في طلب المال وهرواتهم خلف داعي الشهوة ، لا يعصون له أمراً ، ولا يخالفون له إشارة ، ومنشأ ذلك خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحياء ، ومقدر الأسباب لمكاسبهم على حسب ما وهبهم من القوى والقدر . ولو اطلعت على ما أخذ اليابانيين من ذلك وما تألم له نفوسهم من الأوهام الوثنية التي ما اتصلت بروح إلا أفقدتها السكينة ، وأوجدتها الاضطراب ، صعب عليك أن تحكم بأنهم سعداء ، فإذا كان لهم شيء من السعادة فهو ببركة التواصي بالصبر أو عمل بعض الصالحات التي جعلها الله عماداً للسعادة في هذه الحياة الدنيا ، كالأمانة والصدق وارتفاع الهمة ، والأخذ بالحق في رفع الشأن ويكسب العزة .

أما حال المؤمنين - إن كانوا - فهو لا يخالف الحكم الوارد في الآيات الكريمة ، فانا لانفي ولا يعنى عاقل بالسعادة وفرة المال وورفه العيش في ظاهر الأمر ، وإن كانت النفوس قلقة ، والضماير

محتركة ، ولكن السعادة سكون النفوس وراحة الضمائر ، واطمئنان السرائر ، والرضى الحقيقي بما وصل إلى اليد ، والسعى المقارب إلى الرغبة من سبيلها المعروفة ، مع المعرفة بتلك السبل ، والاعتماد على الهادى إليها ، ولا أشك في أنك تجد هذه الطمأنينة عند المؤمن بالمعنى الذى قدمنا فى أى أرض وجد ، وفى أى أمة ولد وأما المثل الذى ضربته وهو جملة المسلمين فانى أقول لك ولا أخشى لوم لائم : إن من كان مؤمناً منهم وعمل الصالح وقام بفريضة التواصى بالحق والتواصى بالصبر فهو راض عن نفسه ، راض عن ربه ، سعيد وإن كان بين الأشقياء ، حكيم وإن وجد بين السفهاء ، لا يعرف الشقاء إلا بما ينعكس إليه من صورته فى نفوس غيره ، وأما البقية فإن كانوا خامسين فخراسانهم جاءهم من فقد الأركان الأربعة .

أما الإيمان فلأنهم أخذوه اسماً ، واكتفوا به علماً ورسماً ، وورثوا عن الآباء والأمهات ، صوراً وعبارات ، ومثل عبادات ، لا يحرك بصدورهم شئ من معناها ، وأوفرهم حمية على التوحيد أملاؤهم من الاشراك ، تحت أسماء اخترعها وألقاب اخترعها ، كالوسيلة والواسطة وما يشبه ذلك مما لم ينزل به الله سلطاناً . وأما العمل الصالح فكيف يجتمع مع الحسد والعداوة

١١٠ رجوع المسلمين إلى دينهم بالوصايا الأربع بملكهم الأرض

والكبرياء والجهل والسكل ونحو ذلك مما تراه في عامتهم ،
والأغلب من خاصتهم .

وأما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فلم يبق له أثر بينهم ،
يروون ما يرون من المنكرات ، ومحسون بما يحسون من فاسد
الاعتقاد وكل منهم ساكت عما يرى ويحس من الآخر كأنه
لا صلة بينهما في الدين ، وكأن لم يرد في دينهم ما يدعوهم إلى
التناصح ، ولو أن واحداً منهم نصح للآخر لقامت عليه
قيامته ، وظنه محتقراً لمنزلته غامطاً لحقه ، ولوجد من حذاقهم
من يلومه ويقبح عمله ، وكيف لا يخسر قوم هذا شأنهم ؟ ؟ .

فلو أنهم رجعوا إلى دينهم ، وأقاموا في أنفسهم هذه
الأصول الأربعة ، لرأيتهم وقد وفاهم الله وعده في قوله (وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما
استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي
شيئاً) وخرجوا من حكم الوعيد الذي أنذرهم الله به من قبل في
قوله (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . (إن الله
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) والله أعلم .

(تم تفسير سورة العصر)

« للاستاذ الإمام رحمه الله تعالى »

(مختصر معنى السورة الذى يستحضره المصلى)

إذا قرأ فى صلاته

(بقلم محمد رشيد رضا صاحب المنار وتفسيره)

القسم بالعصر للتأكيد ، والعصر الزمان الذى قال فيه الكفار
(وما يهلكنا إلا الدهر) والخسر النقص فى الكسب وغيره ،
ومنه قوله تعالى : (خسروا أنفسهم) وكذا الهلاك ، والمراد
بالقسم أن خسر الإنسان دائماً من نفسه وسوء سعيه لسعادته ،
لا من عصره ، إلا الذين آمنوا بالله وما شرعه لعباده لتزكية
أنفسهم ، والجزاء على أعمالهم ، وعملوا الصالحات وهى كل
ما تصلح به أنفسهم ومعاملاتهم مع غيرهم ، مما شرع الله لهم ،
وما أطمانت به قلوبهم وتواصوا أى أوصى بعضهم بعضاً باتباع
الحق ضد الباطل من اعتقاد وعمل ، وهو ما يجب عليهم لربهم
من حمده وشكره ، ولا أنفسهم ولا أهلهم ولا متهم أفرادها وجماعتها
ولغيرهم ، وتواصوا كذلك بالصبر واحتمل التعب والمشاق فى سبيل
الله وأداء الحق الواجب على كل منهم ، ليكونوا متعاونين عليه
- فهوؤلاء هم السالمون من الخسارة فى سعيهم ، الرابحون فى تجارتهم
بقدر قيامهم بهذه الأربع : الإيمان الصحيح ، والأعمال الصالحة ،
والتواصى بالحق ، والتواصى بالصبر اهـ

ويليه تفسيره لسور الكوثر والكافرون والاخلاص والمعوذتين

مختصراً لتدبرها فى الصلاة

تفسير سورة الكوثر^(١٠٨)

(وهي مكية)

من المعلوم القطعى فى القرآن أن كبراء قريش فى مكة كانوا يعيرون النبي ﷺ بفقره وضعفه ، ويتربصون به ريب المنون لانتهاه أمره ، وانقطاع ذكره ، وورد فى الروايات عن أشدهم شناً ناله كالعاص بن وائل وعقبة بن أبى معيط وأبى لهب أنهم كانوا يشتمون بموت أولاده الذكور ويقولون بقى « أبتر » أى انقطع عقبه فلم يبق له من يذكر به ، فنزلت هذه السورة المعجزة بإيجازها وإعجازها مبطلة لباطلهم ثم جاء الزمان مصداقاً لها ومكذبا لهم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

إنا بما لنا من القدرة على كل شىء (أعطيناك) أيها الرسول من خيرى الدنيا والآخرة (الكوثر) أى الخير الكثير الذى لا تحصى

كثرته ولا تحصر ، من الدين الحق ، وهداية الخلق ، وما لا يحصى من الاتباع وما لا يحصر من الغنائم والنصر على الأعداء ، وما لا ينقطع من الذرية التي تنسب اليك فتذكر بذكرهم ، ويصلي ويسلم عليك وعليهم ، ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر والحوض الذي يردّه المؤمنون في المحشر ، فلفظ الكوثر يشمل كل هذا وغيره ، وإنما يكون كل نوع منه في وقته . وكان الاخبار به في أول الاسلام من البشارة ونبا الغيب ، وذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه كقوله (أنى أمر الله فلا تستعجلوه) أو على معنى الانشاء وهو أنه تعالى قدره وأمضى حكمه به

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال (فصل لربك) أى مر بربك وكافلك ومتولى أمرك ، الذى من عليك بهذه النعم وحده مخلصاً له الدين (وانحر) ذبائح نسكك له وحده - فهو كقوله تعالى (٦ : ١٦٢ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين) وهذا يدل على أنه سيكون له الغلب على المشركين الذى يتم بفتح مكة وبمحجه ونسكه مع أتباعه - وقد كان ونحر ﷺ فى حجة الوداع مائة بدنة (ناقة) فهذه بشارة خاصة ، بعد تلك البشارة العامة ، وكلاهما من أنباء الغيب

ثم قفى على ذلك ببشارة نالته هى تمام الرد على أولئك الطغاة

المغرورين بأموالهم وأولادهم أوردتها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأنها جواب عن سؤال تقديره : وماذا تكون عاقبة شأنه ومبغضيه الذين رموه بلقب « الأبر » وتربصوا به الدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره ، واضمحلال دعوته ؟ فأجاب (إن شأنك) أى مبغضك وعائبك بالفقر وفقد العقب (هو الأبر) من دونك — وهذا إخبار آخر بالغيب قد صح وتحقق بعد كر السنين ، ولفظ شأنى مفرد مضاف فمعناه عام ، فهو يشمل العاص ابن وائل وعقبة بن أبى معيط وغيرهما من نسل عنهم ذلك القول فيه ﷺ لفظاً أو موافقة لآخوانهم المجرمين ، فقد بتروا كلهم وهل بكو ، ثم نسوا كأنهم ما وجدوا ، وزال ما كانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصبية ، فلم يعد أحد منهم يذكر بخير ، ولا ينسب له عقب يفتخر به ،

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها فى منتهى الفصاحة والبلاغة ، قد جمعت من المعانى الكثيرة الصحيحة ومن أنباء الغيب التى فسرهما الزمان ما تعد به معجزة بينة الإعجاز ، وفيها من المعانى واللائن غير ما ذكرنا فى اراجع تفسيرها فى مفاتيح الغيب وغيره من المطولات ، يرى فيها العجب العجيب

(تم تفسير سورة الكوثر والله الحمد)

تفسير سورة الكافرون^(١٠٩)

وهي مكية

روى في أسباب نزول القرآن وأخبار السيرة النبوية أن
كبراء مشركي قريش كانوا يطمعون في إقناع النبي ﷺ بالكف
عن تنفيذ شرهم ، وتحقير آلهتهم ، على أن يجزوه بالاعتراف له
بالرياسة ، وتمتيعه بالثروة ، حتى قيل إن الوليد بن المغيرة والعاصي
بن وائل والاسود بن المطلب وامية بن خلف وهم من أشد المعاندين
له ﷺ قالوا له : هلم يا محمد فلتعبد ما نعبد ، ونعبد ما تعبد ،
ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ، فأنزل الله هذه السورة ايثاسا
لهم وإيدانا بالبراءة من دينهم الباطل ، وعبادتهم الشريكة المخترعة
وسواء أصبح هذا أم لم يصح ، السورة نزلت في هذا المعنى لاقتضاء
الحال لها في بيان الفصل بين التوحيد والشرك في الحال والاستقبال
وهاك خلاصة معناها الذي نستحضره عند قراءتها في الصلاة
وغيرها ، واخطاب للنبي ﷺ ثم لجميع المؤمنين به .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ .
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ .
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ .

﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ بالله الذين اتخذتم له أنداداً يحبونهم كحب الله أى من جنس حبه لا من جنس حب المخلوقات بعضهم لبعض، إذ تزعمون أنهم ينفعون ويضرون بتصرف غيبي خاص بهم أو بشفاعتهم عند الله ، فتتوجهون اليهم عند وقوع الشدائد والمصائب ، والحاجة إلى ما تيسر أو تعذر سببه من الرغائب ، فتدعونهم لكشف الضر وجلب النفع ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ أى لا أعبد ما عشت ما تعبدون من آلهة اتخذتموها وجعلتم رب العالمين واحداً منها ، أو إله قيدتم سلطانه المطلق بشفاعتها ووساطتها ، وإنما أعبدته وحده مخلصاً له الدين ، وأوجه وجهي إليه حنيفاً أى مائلاً عن غيره وما أنا من المشركين ، فجملة (لا أعبد) تدل على نفى هذه العبادة لمن يعبد كل منهم فى الاستقبال مع الاستمرار .

﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ فى الحال التى أنتم عليها (ما أعبد) أى

الإله الذى أعبدته أنا وهو الرب الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الغنى عن الولد ، المنزه عن الشركاء من الشفعاء والأولياء (مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون) ولم ينف عبادتهم فى المستقبل للرب الذى يعبد له الرجاء فى إيمانهم بدين التوحيد .

﴿ولا أنا عابد ما عبدتم﴾ أى ولا أنا عابد فى وقت من الاوقات عبادتكم أى عبادة مثل عبادتكم التى جرىتم عليها إلى الآن وأنا أدعوكم إلى تركها (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أى عبادتى (فما فى هاتين الجملتين مصدرية ، وفى اللتين قبلهما موصولة) والمعنى أن عبادة كل منا تخالف عبادة الآخر ، كما أن معبود كل منهما يخالف معبود الآخر ، فعبادتى قد أمرنى بهارى ، وعبادتكم ابتدعتموها بأهوائكم ، أو آراء رؤسائكم ، وعبادتى خالصة له وحده ، وعبادتكم مشوبة بالشرك معه ﴿لكن دينكم﴾ الذى ابتدعتموه أو ابتدعتم فيه ما لم يأذن به الله ، (ولى دينى) الذى أوحاه إلى ربى لاشائبة فيه ، وبينهما غاية الخلف والمباينة فى صورتها ومعناها وتأثيرهما فى النفس ، فدينى مصلح للبشر أفرادهم وجماعاتهم بمعرفة الله وتنزيهه وتركيزه لأنفس من رذائل الفواحش والمنكرات ، وإقامة الحق والعدل والمساواة بين الناس فيهما ، ودينكم بضد ذلك كله فان منكم من ينكر البعث والجزاء على الاعمال ، ومنكم من يحمل الجزاء الإلهى فى الدنيا والآخرة بالحياة وشفاعة الوسطاء المزعومين بين الله والناس ، وكل من هذا وذاك مانع من تركيزه النفس والعروج بها إلى سماء الكمال .

(١١٢) سورة الاخلاص وهي مكية وآياتها أربع

تفسيرها بقلم محمد رشيد رضا

هذه السورة مكلة ومتممة لسورة الكافرون من حيث إن الأولى نافية لعقائد الكفار وعبادتهم الشركية ، وهذه مثبتة لعقيدة التوحيد وهادمة لعقائد الشرك بجميع أنواعه ، ولذلك كان النبي ﷺ يجمع بينهما إذا صلى ركعتين خفيفتين كركعتي سنة الصبح وتحية المسجد والطواف ، وقد أفردا غير واحد من العلماء بتفسير خاص لعل أجملها تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

روى الترمذى والحاكم وابن خزيمة من طريق أبى العالية عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ انسب لنا ربك فأنزل الله (قل هو الله أحد) إلى آخرها وأخرج الطبرانى وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن جماعة اليهود قالوا للنبي ﷺ : صف لنا ربك الذى بعثك ، فأنزل الله (قل هو الله أحد) إلى آخرها ، وظاهر هذا أنها مدنية ، وما قبله أنها مكية ، والأول أقوى سنداً ومعنى ويحمل الثانى على أنه ﷺ تلاها على اليهود عند ما سألوه فظن الراوى أنها نزلت وقتئذ .

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(قل) أى قل أيها الرسول فيما تبلغه للناس من معرفة الله وتوحيده وتنزيهه ، ولمن سألك من الكفار أن تنسب لهم ربك أو عن صفاته ، (هو الله أحد) ضمير هو يعود إلى المستول عنه إذا صح أن السورة نزلت عقب السؤال ؛ أو هو الضمير الذى يسمونه ضمير الشأن والحديث أو القصة فلا يحتاج إلى مرجع ، ومعناه الشأن العظيم الذى يجب أن يعرفه كل عاقل ، ان الله أحد أى واحد وحدة حقيقية غير قابلة للعدد والكثرة فى ذاته ولا فى ربوبيته ولا فى ملكه ولا فى ألوهيته ، فهو غير مركب من أصليين كما زعمت الثاوية ، ولا من ثلاثة أصول أو أقانيم كما زعم المثلثون من قدماء وثني الهند وغيرهم وتبعهم النصارى . على خلاف أصل دين موسى وعيسى ومن قبلهما من النبيين .

(الله الصمد) معنى كلمة الصمد فى اللغة السيد الذى يصمد إليه ويقصد اقتضاء الحوائج ، والجملة هنا تفيد الحصر ، أى إن الصمد هو الله تعالى وحده ، فهذه الصفة لا تليق بل لا تصح إلا له عز وجل ،

لأنه هو القادر على قضاء كل ما يحتاج إليه عباده من الحاجات ،
وكفائتهم جميع ما يعجزون عنه من المهمات ، بما يسخره لهم
من الأسباب ، وما يهديهم إليه من سنته فيها

فلو كان مبتدعة عبادة القبور وأسرى الخرافات يفقهون معنى
هذه الكلمة ، يؤمنون بها إيماناً إذعانياً صحيحاً يملك قلوبهم ،
لما صمد أحد منهم إلى قبر أحد من الصالحين ، ولا إلى رجل
حى من المعتقدين ، ولا إلى دجال يدعى استخدام الجان وتسخير
الشياطين ، ليقضى له ما عجز عنه من منافع ومصالحه ، أو من
دفع الأذى عن نفسه وأهله وولده ، فان هؤلاء الأحياء الدجالين
كالموتى من الصالحين ، عاجزون كلهم عما يظنه الجاهلون فيهم من
التصرف في عالم الغيب والشهادة . وقد يغترون ببعض ما يجولون
حقيقته من شعوذة وحيل ، أو مصادفات يوجد أمثالها عند أمثالهم
من جميع أهل الملل ، ولكن هذا الغرور لاسلطان له على الموحدين
المؤمنين بواحدية الله تعالى

(لم يلد ولم يولد) لأنه ليس بمخلوق له مزاج وجنس نشأ
عن غيره ونشأ غيره عنه ، فتكون الربوبية والآلوهية أسرة
وعشيرة كسائر الأحياء الحادثة التي يتوقف وجود بعضها على
بعض ، بل هو أحد ، لا شئ قبله ولده ، ولا شئ مثله ولد منه ،
فيحل محله ، بل هو أزلى أبدى سرمدى منزّه عن

مشابهة كل ما في العالم من الأجناس المتسلسلة من الأفراد البسيطة والمركبة ، والله غنى عن الوالدية والمولودية وهما نقص في حقه يستلزمان الحاجة ، وينافيان الربوبية والالوهية

فلو كان تبارك وتعالى مولودا لسكان حادثا مسبوقا بالعدم الذاتي في نفسه ، ولجاز أن يكون والده مولودا مثله وكذا والد والده ، ويتسلسل الجواز إلى ما لا نهاية له في الماضي ، ويستلزم ذلك أن يكون للمخلوقات أرباب آلهة لاعدد لهم ، وهو غير معقول ولم يقل به أحد من البشر على سخافات كثير منهم

ولو كان تعالى والدا وكان هذا كمالا في حقه لجاز أو لوجب أن يكون له أولاد لا عدد لهم ، وإذا كان يكون ولده مثله لزم أن يكون للخلق آلهة لا تحصى أيضا ولم يقل بهذا أحد منهم

أجمع أنبياء الله تعالى وحكماء البشر المثبتون لوجود إله لهم على أن الإله يجب شرعا وعقلا أن يكون واحدا ، لأن التعدد غير معقول ويترتب على القول به نقائص كثيرة ، ولهذا ادعى القائلون بالتثليث أن الثلاثة واحد فرارا من نقائص التعدد ، وحاولوا أن يجعلوه تعدداً صوريا أو اعتباريا لا حقيقيا

ثم إن كل ما يحتاج البشر ومادونهم من الاحياء إلى الأولاد لأجله لا يتأتى مثله في الخالق بل هو غنى عنه فهو لا يضعف ولا يعجز فيعينه ولده ، ولا يموت فيخلفه ويحفظ ذكره ، وليس

له أقران فيفاخرهم بكثرة ولده ، ولذلك قال تعالى (١٠ : ٦٨) قالوا
اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى ، له ما في السموات وما في الأرض
إن عندكم من سلطان بهذا ، أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟
﴿ ولم يكن له كفواً أحداً ﴾ الكفو النظير المكافئ ، أى
ليس له تعالى مثل ولا ند في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما
زعم عابدو الشيطان من الوثنيين ، وكذا متخذوا الانداد للوساطة
والشفاعة عند الله تعالى من الكتابيين ، فالسورة أبطلت جميع أنواع
الشرك الذى ضل به البشر في كل جيل وزمن . وشبهة المبتدعة
من المنسوبين إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام هى شبهة
الوثنيين من قبلهم بعينها ، يقولون إننا ملوثون بالخطايا والذنوب
فلا يليق بنا أن نتوجه إلى الله وحدنا ، بل لابد لنا من واسطة
بيننا وبينه من أوليائه يقر بنا إليه زلفى ، وقرىء (كفوا) بالواو
وبالهمزة وبضم الفاء وسكونها

روى البخارى والنسائي من حديث أبى هريرة رفعه « قال
الله تعالى كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمنى ابن آدم ولم
يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ،
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ، وأما شتمه إياى فقوله
اتخذ الله ولداً ، وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفواً أحد »

تفسير المعوذتين

المحمد رشيد رضا

مقدمة وتوبيه

بين الله تعالى في كتابه الكريم لعباده كل ما يحتاجون اليه من توحيده ومعرفة عبادته وأحكام شرعه وحكمه ؛ لتزكية أنفسهم واعدادها لسعادة الدارين بقدر الاستعداد البشري ، وافتتحه بالسمع المثاني (الفاتحة) التي أجمل فيها أصول الهداية لهم ، وختمه بهاتين السورتين اللتين حذرهم فيهما من مصادر الشر الظاهرة والباطنة في هذه الحياة الدنيا ليعوذوا بالله منه ، ويتذكروا ما ينبغى لهم من اتقاء أسبابه

واعلم أولاً ان الشر اسم جامع لمعانى المضار والمساوىء والمفاسد ، وما يضاد الخير الجامع لمعانى المنافع والحاسن والمصالح ، والخير هو الأصل في المخلوقات ، والشر عارض أو نسبي ، فقد يكون ما هو خير لأناس شراً لآخرين والعكس ، من حيث النفع والضرر ، فالماء الذي هو الأصل للحياة النباتية والحيوانية خير عظيم بمنافعه الكثيرة وقد يضر بكثرة فيفرق بعض الناس والحيوان والزرع ، ويقوض بعض الابنية ، فيكون شراً لمن أصابه ضرره لذاته ، وسم الآفاهى والتعابين والمقارب والنحل

والزنا بغير هو سلاحها الذى تحارب به أعداءها فيضرهم ، وقد ثبت
انه دواء وترياق يشفى بعض الأدواء بل جميع السموم أدرية ،
وما خلق الله شيئاً إلا وفي خلقه حكمة وفائدة ، وإنما الشر فى
بعضها أمر عارض أو نسبي كما تقدم ، وليس فيها شر محض فى
ذاته وجنسه ، ولا فى مقتضى فطرة الأحياء أن تفعله ، وإنما نظر
الله الأحياء على العمل النافع لها بما فيه من حفظ حياتها الشخصية
والنوعية ودفع الضرر عنها بحسب إدراك كل منها

حتى إن الشيطان لم يخلق شراً محضاً فإنما الشياطين هم
الفساق المجرمون من الجن المكلفين ، وليس ضررهم وإيذاؤهم
لأعدائهم من الانس بالسوسة والاعراء بالمعاصى بأشدّ ضرراً
وإيذاءً من فساق الانس بل إيذاء الانس لأنفسهم أشدّ

العقلاء من الثقلين هم الذين يدركون مافى أعمالهم لمنافعهم
ودفع المضار عنهم من التعارض ، وما يقتضيه من وضع حدود
لحق كل من أفرادهم وجماعتهم فيهما «أى المنافع والمضار» حتى
لا يبغي بعضهم على بعض ، وقد فعلوا ذلك من أول عهدهم بالحياة
الاجتماعية ، وحدوث التنازع بينهم فيها ، ولكنهم كانوا وما زالوا
يتبعون أهواءهم فى وضع هذه الحدود ثم فى العمل بها ، فيحكم
الأقوياء أطماعهم فى الضمءاء ، ومن ثم كان صلاح حياتهم المدنية
متوقفاً على هداية دينية يكون لها الحكم المطاع بوازع العقيدة

فما يقع بينهم في الاجتماع من التنازع ، واختلاف الالهواء والمطامع وهو البرهان الفطرى على حاجة البشر إلى الدين الموحى به من ربهم عز وجل كما فصلناه في محله من التفسير وكتاب الوحي الحمدي

وقد ثبت بالتجارب في الأمم المختلفة ان الناس تقل بينهم الشرور بقدر اعتصامهم بالدين الصحيح عن إيمان وإذعان ، وإن قلت علومهم بفلسفة الشرائع والقوانين البشرية ، والآداب العرفية . وغيرها من العلوم والفنون ، وتكثر بضعف الدين حتى تكون العلوم والفنون من وسائل التفتن فيها

واعتبر ذلك بقلة البغي والعدوان والفواحش في جزيرة العرب المسلمة ، وتفاقم شرورها في أوربة وأمريكا ، سواء من الفريقين أفرادهم وجماعاتهم ودولهم . وتأمل في الحرب الأخيرة بين إمامي دولتي الجزيرة السعودية والمتوكلية ، والسرعة التي انتهت بها بالصلح الشريف الذي عقد بينهما والموازنة بينها وبين الحرب بين دول أوربة وأمريكا قديما وحديثا ، وكل صلح يعقدونه كيف يبرمونه على دخل ، ثم ينقضونه أنكاثا بضروب التأويل والحيل .

أكثر الشرور في البشر من أنفسهم ، وإنما الباعث عليها هو الجهل بحقيقة المنافع والمضار ، أو بالترجيح بين ما يتعارض منها

٩ — تفسير الفاتحة

باتباع الهوى، وسببه فساد الاعتقاد والاخلاق ووسوسة الشيطان،
المغريان بالبغى والعدوان، وهاتان السورتان ترشدان المؤمن إلى
اجتناب جميع الشرور باتقاء أسبابها، والاستعاذة بالله عز وجل
والاعتصام به للقلب عليها (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى
صراط مستقيم)

(١١٣) سورة الفلق وهي مكية وآياتها خمس

بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ .
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

تفسير المفردات

تقول (أعوذ) بكذا أو عاذ به فلان يعوذ عوداً (كفقال يقول)
أى اعتصم واحتجى به. وكانوا فى الجاهلية يعوذون بعظماء الجن من
أذى من دونهم فيقول من نزل واديا: أعوذ بعظيم هذا الوادى. قال تعالى
(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)
أى زادوهم طغيانا وغيا يرهقهم ويفشاهم بهذه الاستعاذة الخرافية .
ويصح هذا فى كل منهما و (الفلق) بالتحريك الصبح من الفلق
بفتح فسكون كالفرق والشق ، فان ضوءه يشق ظلام الليل ومنه

(إن الله فالق الحب والنوى) أى عند بدء إنباتهما ، إلى قوله (فالق الاصباح) و (الشر) الضر والأذى و (الفاسق) ظلام الليل فى أوله . ومنه (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أى أوله وفيه صلاة العشائين ، ويقال غسق القمر إذا أظلم بخسوفه . و(وقب) وقبا ووقوبا اشتد ودخل فى كل شىء . و (النفاثات) جمع نفاثة ، وهو النفخ مع إلقاء شىء قليل من البزاق كالنفث (وبابهما ضرب) و (العقد) جمع عقدة (كغرفة وغرفة) وهى معروفة وينفث فيها بريق من الغم لأجل أن تلين فيسهل حلها ، وينفث الراق فيها أيضا عند عقدها . و (الحاسد) من يكره النعمة على غيره فيتمنى زوالها عنه .

معانى الجمل

﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ أى قل أيها المؤمن أعوذوا عتصم بالله رب الفلق وهو الصبح الذى يفلق بضوئه ظلمة الليل بما وضعه تعالى من النظام لهذه الشمس وسياراتها بحسبان كان منه ليل ونهار ﴿من شر ما خلق﴾ أى من كل ضرر وأذى يصيبنى من أى شىء خلقه تعالى فى هذا الطور من الزمان الذى يبتدىء بفلق هذا الصباح وهو عامة النهار الذى تحدث فيه أكثر أعمال الناس وغيرهم من الحيوان ، من كسب الأرزاق ، والتنازع فى أعمال الحياة ، من جهاد وخصام ، وكيد واحتيال ، وبغى وعدوان ، وهى مثار أكثر الشر بين الناس .

﴿ومن شر غاسق﴾ أى ومن شر ما يقع في ظلام الليل الذى يغسق عقب زوال النهار بغروب الشمس (إذا وقب) أى اشتد ودخل في كل شيء حق ملاً الأفق، وخفى به على الانسان ما يدب فيه من الهوام السامة، والوحوش المفترسة، والاصوص المستخفية، وعسر عليه من وسائل الدفاع عن نفسه وأهله وماله ما يسهل في النهار، ومن ثم قيل في الأمثال «الليل أخفى للويل»

والاستعاذة من هذين الشرين تشمل جميع الشرور في كل زمان من ليل ونهار. روى مسلم من حديث ابن مسعود في دعاء الصباح والمساء أن النبي ﷺ كان يقول «اللهم انى أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ويقول في دعاء الصباح مثل هذا.

﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾ الذى لا يعرف له وقت من ليل أو نهار يبقى فيه وتتخذ الوسائل لاجتنابه، والمجتروحون له صنفان من الناس يقترب كل واحد منهما طائفة من النفث في العقد، وهو جمع نفاثة ويطلق على الرجل والمرأة لأنه صيغة مبالغة كعمالة وولادة (الطائفة الاولى) منتحلوا السحر بالدجل والشعوذة والحيل الخفية، والتأثير بتوجه النفس وقوة الإرادة (ومنهم ما عرف للجمهور في هذا العصر مما يسمى التنويم المغناطيسى). ومن الوسائل القديمة لسحر هؤلاء عقد بعقدونها في خيط مثلاً لمنع الرجل من أداء

وظيفة الزوجية في بدئها قبل الدخول غالبا ، ومنها عقد يحلونها لإزالة هذا المنع ولأعمال أخرى ، وجرت عادتهم عند ذلك أن يقرأوا شيئا مما يسمونه العزائم على هذه العقد وينفثون فيها ، وهي لا تأثير لها في نفسها ولا في خاصة خفية فيها ، وإنما يقع التأثير لبعض المسحورين باستيلاء الوهم عليهم إذا علموا بأنهم سحروا أو عقدوا (بالبناء المجهول) ويقع لبعضهم بقوة توجه الإرادة ، والعادة المعروفة في هذا من علم النفس أن هذا التأثير لا يكون إلا من قوى الإرادة في ضعيفها ، وهذا النوع من شر النفقات في العقد يروج في سوق العوام الجاهلين ، ويكسب في سوق العقلاء والمثقفين بهداية الدين ، ولقد كان يشكو إلى بعض هؤلاء المعقودين في بلدنا (القلقون) فأكتب لهم شيئا يحملونه فتجمل عقدتهم وسبب ذلك تأثير اعتقادهم وإن كان بعضهم من نصارى لبنان والنوع الثاني أكثر منه رواجاً ، وأعسر علاجاً ، وهو الذي اعتمده و بينه شيخنا في تفسير السورة بقوله « والمراد بهم هنا الثامون المقطعون لروابط الألفة . المحرقون لها بما يلقون عليهما من ضرام نمامهم ، وإنما جاءت العبارة كما في الآية لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين إذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه مثلاً فيما يوهمون به العامة ، عقدوا عقدة ثم نفثوا فيها وحلوا ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين ، والنميمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر لأنها

تحول مابين الصديقين من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية كاذبة .
والنميمة تضلل وجدان الصديقين ، كما يضلّل الليل من يسير فيه
بظلمته ، ولهذا ذكرها عقب ذكر الفاسق إذا وقب ، ولا يسهل
على أحد أن يحاط بالتحفظ من النمام فانه يذكر عنك ما يذكر
لصاحبك وأنت لا تعلم ماذا يقول ولا ما يمكن أن يقول . وإذا
جاءك فربما دخل عليك بما يشبه الصدق حتى لا يكاد يمكنك
تكذيبه ، فلا بد لك من قوة أعظم من قوتك تستعين بها عليه
وهي قوة الله اهـ

ومن شر حاسد الحاسد من يكره نعمة الله على غيره ولا
سيما أقرانه وعشرائه ويتمنى زوالها عنهم ، والحسد خلق خبيث
لا يتمكن إلا من الانفس الخبيثة يكون في الافراد والقبائل
والشعوب . وأول الحاسدين من الجن إبليس حسد آدم عليه السلام
فمصى الله بالامتناع من السجود له فصار عدواً له ولذريته ، ومن
البشر قابيل بن آدم حسد أخاه هابيل أن تقبل الله قربانه دونه
فطوعت له نفسه قتله فقتله ، والحسد يجنى دائماً على صاحبه
باعتراضه على أقدار ربه ، ويعاقب عليه في الدنيا بالآلام المحرقة
لقلبه ، ومن الأمثال : قاتل الله الحسد ما أعدله ، بدأ بصاحبه
فقتله . والله در التهامي حيث قال في مرثيته المشهورة :

اني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الاله غار
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار

وإنما يؤذى صاحب هذا الخلق محسوده إذا أطاع داعيته وسعى لإرضائها بالعمل الاختياري وهو معنى قوله تعالى (إذا حسد) أى إذا عمل بإغراء حسده ، والمؤمن المذعن يجاهدها فيكف نفسه عن كل عمل تزينه له وتغريه به . وورد في الحديث أن المخرج للمسلم من الحسد ألا يبغي على المحسود بعمل اختياري وشره وأضره حسد الرؤساء والزعماء من رجال الدين والدنيا فإن بغيتهم وكيد بعضهم لبعض يتعمد ضرره إلى غيرهم ويفسد على الأمة مصالحها العامة ومن كان لا يرضيه ولا يكف شره إلا زوال نعمتك فما حيلتك فيه وما أشد حاجتك إلى الاستعاذة بالله منه والاستعانة بقدرته وكفايته على كف بغيه عنك ١١

علاوة لتفسير السورة

في حديث سحر منافق من أشرار اليهود للنبي ﷺ

روى الشيخان من حديث عائشة (رض) قالت : سحر النبي ﷺ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله ، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله ودعاه ثم قال : « أشعرت يا عائشة أن الله أفئنانى فيما استفتيته فيه ؟ قلت وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال : جاءنى رجلان فجلس أحدهما على رأسى والآخر عند رجليّ ، فقتل أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل ؟ قال مطبوب ، قال : ومن

طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق : قال فيم ذا ؟
قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ^(١) قال وأين هو ؟ قال
في بير ذى أروان ومن الرواة من قال : بئرذروان : قال : وذروان
بئر في بني زريق ، فذهب النبي ﷺ في أناس من أصحابه إلى
البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال : « والله
لكأن ماءها نقاعة الحناء ولـكأن نخلها رؤوس الشياطين » ^(٢)
قلت يا رسول الله أفأخرجته ؟ قال « لا أما أنا فقد عاقني الله
وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شراً » وأمر بها فدفنت .
وفي رواية للشيخين : كان ﷺ سحر حتى كان يرى أنه يأتي
النساء ولا يأتينهم بمنحوه ، وفيه : سحره رجل من بني زريق
حليف اليهود كان منافقاً ^(٣) وعن (زيد بن أرقم) سحر النبي

(١) المطبوب الذي يعالج مرضه الطبيب والمسحور ،
والمشط بالضم هو الذي يمشط به الشعر ، والمشاطة ما يسقط من
الشعر عند مشطه (فعله من بابي نصر وضرب) ومشطه تمشيطاً
كسرحه ، وطلعة ذكر معناه غطاء طلعة من طلع نخلة ذكر .
فالجف بضم الجيم وتشديد الفاء الغطاء الذي يخرج منه طلع
النخل وهو ما يطلع منه فيكون منه ثمره . ومن المعروف أن
منه ذكر أو أنثى

(٢) أي في قبورها الذي تضرب العرب به المثل وتسمى
بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه (٣) بنو زريق بطن
من الخزرج فهو على هذه الرواية يهودى بالحلف لا بالنسب

ﷺ رجل من اليهود فاشتمكى لذلك أياما فاتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقدك عقداً في بئر كذا وكذا فأرسل ﷺ فاستخرجها فخلها فقام كأنما أنشط من عقل فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط رواه النسائي . والآيام جمع قلة ولكن باغ بعض الرواة في غير الصحيحين فجعلوها أشهراً

فهذا الحديث صريح في أن المراد من السحر فيه خاص بمسألة مباشرة النساء ولكن فهم أكثر العلماء أنه ﷺ سحر سحراً أثر في عقله كما أثر في جسده فأنكره بعضهم وبالغوا في إنكاره وعدوه مطعناً في النبوة ومنافياً للعصمة لقول عائشة : حتى إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله فعظمت هذه الرواية على علماء العقول وعدوها مخالفة للقطعي في النقل وهو ما حكاه الله تعالى عن المشركين من طعنهم فيه كعادة أمثالهم في رسالهم بقولهم (٨: ٢٥) إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً) وتفنيدته تعالى لهم بقوله (٩: ٢٥) أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً) ومخالفة للقطعي في العقل من عصمة النبي ﷺ من كل ما ينافي بالنبوة والثقة بها ، إذ يدخل في ذلك التخويل ما هو من التشريع ، ومخالفة لعلم النفس الذي يعلم منه أن الأنفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة . فأنكر صحة الرواية بعض العلماء ، وأقدم من عرفنا ذلك عنهم

من المفسرين الفقهاء أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن ،
 وآخرهم شيخنا الأستاذ الامام في تفسير « جزء عم »
 وقد أطل شيخنا في هذا وبالغ فيه . وبني إنكاره له على
 القاعدة المتفق عليها عند علماء العقائد وأصول الفقه في معارضة
 الظني للقطعي إذ الحديث آحادي وهو يفيد الظن فيرد بالقطعي
 عقلا ونقلا وهو ماذ كرهناه آنفاً ، وقد اتفقوا على أن أحاديث
 الآحاد لا يحتاج بها في أصول العقائد ، وقال إن كونه يفيد الظن
 خاص بمن صح عنده وإن له أن يتأوله أو يفوض الأمر فيه على
 قاعدتهم الأخرى في النصوص المعارضة للعقل ، ولعمري إن
 ما نعرفه عن شيخنا محمد عبده قدس الله روحه من إجلاله وإكباره
 لشأن محمد رسول الله وخاتم النبيين في نفسه الزكية ، وروحه
 القدسية ، وعلمو مداركه العقلية ، مما لم نعرف مثله عن أحد من
 العلماء العقليين كفلاسفة المسلمين ومتكلميهم ، ولا من العلماء
 الروحانيين كالصوفية ، ولا من علماء النقل كجامعي الروايات
 الكثيرة في معجزاته ﷺ وحسبك منها تلك الانارة البليغة
 في رسالة التوحيد ، بل كان يقول إن روحه ﷺ كانت منطوية
 على جملة هداية الدين ومدارك التشريع التي فصلت في كتاب الله
 تعالى وسنته تفصيلا تاما كما نقلناه عنه في تاريخه .

وأجاب عن الرواية المحدثون المصححون لها علما والمقلدون لهم بأن غاية ماتدل عليه أن ذلك السحر إنما أثر في بدنه دون روحه وعقله ، فكان تأثيره من الأعراض الجسدية كالأمراض التي لم يعصم الأنبياء عليهم السلام منها

وقد محصت هذه المسألة مراراً آخرها في الرد على مجلة الأزهر (نور الإسلام) في زعمها المفترى أنني كذبت حديث البخاري في سحر النبي ﷺ فبينت أن الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة (رض) توهم عبارة بعض رواياته ما هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته منها وهو مباشرة الزوجية بينه وبينها ، فقولها : كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله - كناية عن هذا الشيء الخاص لا عام في كل شيء ، فلا يدخل فيه شيء من أمور التشريع ولا غير غشيان الزوجية من من الأمور العقلية أو الأمراض البدنية ، فضلاً عما كان يريده الذين يرمون الأنبياء بسحر الجنون لأن أمورهم فوق المعقول عند أولئك الكافرين ، فالمسألة محصورة فيما يسمونه حتى الآن الربط أو العقد أي عقد الرجل المانع من مباشرة زوجته فقط

وبينت أيضاً أن الرواية في أصح أسانيدھا عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في صحة الحديث السلامة منها وهي أن بعض منكري

الحديث أعلاه بهشام هذا وألف بعضهم كتاباً خاصاً فيه محتجاً بقول بعض علماء الجرح والتعديل إنه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة بن الزبير ما سمعه من غيره ، وعروة هوروية عائشة الثقة وهي خالته . وقال ابن خراش كان مالك لا يرضاه يعني هشاماً وقد نقم منه حديثه لأهل العراق ، وقال ابن القطان تغير قبل موته . ولا شك أن تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان خاص بما رواه قبل تغييره فهذا عذر من طعن في روايته لهذا الحديث الذي أنكروا مثله بما علمت ، والأمر فيه أهون مما قالوا ^(١) فالتحقيق أنه خاص بمسألة الزوجية كما جاء التصريح به في الرواية الثانية كما تقدم ولا يعتمد بغير هذا

أما ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس في مرضه عليه السلام وأنه كان شديداً وأنه كان سحراً في بئر تحت صخرة في كربة وأنهم أخرجوها فأحرقوها فاذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت عليه هاتان السورتان (يعني المعوذتان) فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة . اهـ ملخصاً ، فهذا حديث باطل مخالف للحديث الصحيحين في المسألة ولروايات نزول السورتين بمكة وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي هذا متهم بالكذب وطريقه أوهى الطرق عن ابن عباس واسمه محمد بن السائب .

(١) راجع تفصيل المسألة في كتاب المنار والأزهر ص ٩٥-١٠٥

وأما ما رواه أبو نعيم في الدلائل عن أنس قال صنعت اليهود للنبي ﷺ شيئاً فأصابه من ذلك وجع شديد فدخل عليه أصحابه فظنوا أنه المأثم به فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه بهما فخرج إلى أصحابه صحيحاً ، فهو من طريق أبي جعفر الرازي .
عن الربيع بن أنس وهما ضعيفان . وليس في متنه ذكر السحر ولا أن المعوذتين نزلتا في ذلك الوقت ولا في شيء من روايات الصحيحين فلا استدلال به على أنهما مدينتان ضعيف خالف أنهما مدينتان كما تقدم

١١٤ سورة الناس ، مكية وآياتها ست

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ
النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي
يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

سورة الفلق نزلت في الاستعاذة بالله من شرور جميع الخلق
الظاهرة التي تطرأ في جميع الأزمنة من ليل ونهار ، كالضرر في
الأبدان والأعراض والأموال ، وهذه السورة في الاستعاذة من
الشر الخفي النفسى وهو الفساد في العقائد والمقول والآراء .
كالشكوك والخرافات والأوهام ، ولذلك جعل الاستعاذة الأولى
رب الفلق المحدث لنور الوجود في ظلمة العدم ، وجعل الاستعاذة
في هذه السورة بما تقرأ في قوله عز وجل :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ أى اعتصم واحتسب رب
الناس الذى خلقهم ويربهم بنعمه ، ويؤدبهم بنقمه ، ويصلح
ذات بينهم بتشريعه ، ويؤلف بين قلوبهم بهداية دينه ،
﴿ ملك الناس ﴾ المدير لأمور حياتهم بقدرته ، المتصرف فى

منافعهم ومضارهم بمشيئته ، الذى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه بحكمته ، فأسباب رزقهم ومحياهم ومماتهم في قبضته * إله الناس * أى معبودهم الحق الذى إياه يدعون بالحق خفية وتضرعاً ، وخوفاً وطمعاً ، وله يسجدون طوعاً وكرهاً ، ذى السلطان الغيبي الأعلی على الأسباب والمسببات الذى تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإليه تتوجه قلوبهم إذا عجزت قواهم عن مطالبها ، وتقطعت بهم الأسباب دون رغائبها . من رفع ضرراً أو جلب نفعاً .

وحكمة إعادة كلمة الناس في إضافة كل من هذه الصفات الثلاث هى أظهر وأجلى من كل ما تقرر في علم المعاني من اقتضاء البلاغة لوضع الاسم الظاهر موضع الضمير ، ومن اقتضاء سياق الكلام للأعادة والتكرير ، لما يجده في العقل من يقظة التفكير ، وفي القلب من قوة التأخير ، كقوله تعالى في سورة الرحمن (والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطفوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) فتكريره للفظ الميزان المفرد تنبيه لعظم شأن الحسب والمعنوى منه في نظام الـكون ، فالأول الآلات التى تعرف بها نسب الأشياء ومقاديرها من الثقل والمساحة وغيرهما ، والثانى العدل الذى توزن به الحقوق ويميز بين الراجح منها والمرجوح . ومثله تكريره فيها الآية (فبأى

آلاء ربكما تكذبان (بعد ذكر كل نوع من نعم الله تعالى الحسية والمعنوية في الدنيا والآخرة لأجل تدبرها ومراعاتها في العمل .

القرآن هداية للناس غايتها أن يكونوا بالاهتداء كلمة أحراراً أعزة سعداء في الدنيا والآخرة ، لا يذلون ولا يدينون لخلق مثلهم ، ولكنهم أهانوا أنفسهم شر الإهانة ، وأذلوا أقباح الذل ، باتخاذ أرباب لهم من خلقه نحولهم صفات ربهم الحق في الخلق والتدبير ، والرزق والتقدير ، والهداية والتشريع - وباتخاذ ملوك لهم من أنفسهم يطيعونهم في معصية الله ، ويرضون بأن يكونوا عبيداً لهم من دون الله ، ويذلون لهم بعد أن أعزهم الله ، وقد يرون من نقائصهم ومساوئهم ما يعلمون به أنهم دونهم علماً وعملاً ، ولذلك ادعى بعضهم أن سلطتهم على رعاياهم إلهية ، وخضوعها لهم عبودية ، فلما استذلوها سموا أنفسهم آلهة وأرباباً ، - وباتخاذ آلهة من دونه يحملونهم شركاء له في السلطة القبيحة المسخرة لأسباب المنافع والمضار ، والتصرف الذاتي في ملك الله ، فيدعونهم مع الله أو من دون الله ، وينذرون لهم كما ينذرون الله ، وينبجون لهم القرايين كما ينبجون ويقرّبون الله ، ويحلفون بهم كما يحلفون بالله ، بل ربما أقدموا على الحنث إذا حلفوا به ولا يحنثون إذا حلفوا بهم ، فيجملونهم أعز وأكرم

عليهم من الله عز وجل - فجميع مصائب الناس ومخازيهم
المفسدة لديهم والمذلة لهم في دنياهم ، لا مصدر لها إلا أوهام
الناس وخواطر الناس وهو اجس الناس ؛ فقد كرر لهم كلمة
الناس ليذكركم بأن جل شرورهم ومصائبهم من أنفسهم من حيث
إنهم هم الناس ، فان البهائم لا تجنى على أنفسها مثل هذه الشرور
التي حذرهم منها بما يقرر في أنفسهم كمال التوحيد في ربوبيته
وملكه وألوهيته ، وأن يعوذوا به مما يصرف قلوبهم عنها ،
وذلك قوله عز وجل :

﴿ من شر الوسواس ﴾ وهو كما في المصباح ؛ بالفتح اسم
من وسوست إليه نفسه إذا حدثته ، وبالكسر مصدره ، ويقال
لما يخطر في القلب من شر ولما لا خير فيه وسواس (أى
بالفتح) ١٥ . وقال الراغب الوسوسة الخطرة الرديئة ، وأصله
من الوسواس وهو صوت الحلى والهمس الخفى ١٦ فالوسواس
يسكون من نفس الإنسان ومنه (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه) ويكون من الشيطان ومنه قوله تعالى في آدم
(فوسوس إليه الشيطان) وفي آدم وحواء (فوسوس لهما الشيطان)
وقد استعمل بمعنى المصدر وهو خواطر النفس الرديئة
وحديثها الضار ، واستعمل صفة للسبب الذي يحدثها في النفس
بمعنى الوسواس - كالثرثار - وصف به للمبالغة ﴿ والخناس ﴾

صفة له بهذا المعنى وهو صيغة مبالغة من خنس (كضرب) أى انقبض ورجع ، ويستعمل متعديا فيقال خنسته فانخنس أى قبضته وأخرته فانقبض أى تأخر وتواری ومنه (الجوارى السكس) وهى الكواكب التى تنقبض وتختفى فى ضوء الشمس بالنهار . والمعنى ان هذا الوسواس يعرض للانسان فى حال الغفلة ويخنس وينزوى فى حال التذكر والبصيرة ، كما قال الله تعالى (٧ : ٢٠١) إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) فهو يوسوس له تارة ويخنس تارة دوايك ، فلا يدوم أبداً ، ولا يزول وينقطع سرمداً ، فيجب عليه ان يفتن له لمنع شره ، فانه إذا غفل عنه ملكه واستعبده ، * الذى يوسوس فى صدور الناس * دائماً - كما تفيده صيغة الفعل المضارع - بما يلقى فى خواطرهم من الشكوك والشبهات فى الدين ، والأوهام فى المنافع والمضار ، واتباع الشهوات المحرمة ، وإغراء العداوات الضارة ، والمكايد المفسدة ، التى تشرح صدورهم لبعضها وتنقبض لبعض ، بحسب ما يناسبها من أهواء النفس . والمراد من الصدور القلوب التى تحويها إذ هى التى تشعر بالقبض والبسط ، والانفعال المؤلم والملائم للنفس ، فيسند الإدراك إليها ، كما يسند إدراك المبصرات إلى العينين ، والمسموعات إلى

الأذنين ، وهذا لا يمنع أن تكون آلة جميع أنواع الإدراك المصب ، وأن يكون مركزه الكلى أو العام الدماغ .

✽ من الجنسة والناس ✽ هذا بيان للوسواس أو للذى يوسوس من شياطين الجن والانس ، فان بعضه من الجنسة أى المخلوقات الخفية التى نشعر بأثرها إذا فطنا له ولا نراها لانها من جنس أنفسنا لا من جنس أبداننا ، وبعضه من الناس أمثالنا الذين نراهم بأعيننا . ونسمع كلامهم بأذاننا ، وقد نفضل عما يلقونه فى قلوبنا من الوسواس المفسد للعقائد ، والمغوى بالمفاسد ، والمغرى بالفتن والمنكرات ، والمزين لاتباع الهوى فى الشهوات ، لأنهم يدسون سمومها فى دسم النصيحة من حيث يدرون ويقصدون ، أو من حيث لا يشعرون . فيساعدهم على قبولها ما يتراءى للوسواس له أنهم له ناصحون بمساواته بأنفسهم ، وتمنيهم له ما يتمنونه لها ، أو ماضفروا به منها .

قال تعالى (٧ : ١١٢) وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . ولو شاء ربك ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون (١١٣) ولتصفى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقتفون) أى اقتضت سنتنا بأن يكون لكل نبي اعداء يصدون قومه عما بعث به من البينات والهدى ، هم شياطين الانس

والجن أى شرارهم ، يوحى بعضهم إلى بعض بالسوساوس مايزينونه
بزخرف القول الخادع يغرونهم ويخدعونهم بخلاسته فيقبلونه
ويفتنون به (١) .

وإن شياطين الانس لأقوى شرا وأشد ضرا من شياطين
الجن ، وجل فسادهم منهم ، وشرهم رؤساؤهم من الملوك المستبدين ،
والعلماء المنافقين ، والعباد الجاهلين الدجالين ، والأغنياء المتكبرين
والشعراء الغاوين ، ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ
بعضهم من بعض ويتحاجون في النار كما أخبرنا الله تعالى به في
سور البقرة وإبراهيم والعنكبوت وسبا والصفات والمؤمن
وإن شيطان الجن يخنس ويتزوى ويترك وسواسه إذ ذكر
الانسان الله تعالى بقلبه ولسانه أو بقلبه فقط ، وكذا إذا تذكر
أن هذه الوسوسة منه وأما شيطان الانس فلا يخنس ولا يرجع عنك
وإن ذكرت الله وذكرته به ، بل يجادل في الله وفي كتاب الله وآياته
فالخناس يصح أن يكون صفة للسوساوس الذى هو حديث
النفس وخواطرها الرديئة فإنه يخنس وينقبض إذا فطنت له وسلطت
عليه ذكر الله وآياته ووعدته ووعيدته ، ويصح أن يكون وصفا
لشيطان الجن الموسوس وعليه الجمهور ، وليس له سلطان على
الانسان بغيرها وكل ما يدعيه بعض الدجالين من تسلط الشيطان
(١) راجع تفسير الآيات في الجزء السابع من تفسير المنار .

أو ملوك الجان على بعض الناس وقدرتهم على نفعهم وضرهم فهو كذب وحيل من شياطين الانس وحدهم ، ومن أراد تفصيل وسوسة الشيطان للانسان ومعالجته بذكر الله فليطلبه من تفسير (٧ : ٢٠٠ - ٢٠٢) في (ص ٥٣٩) من الجزء التاسع من تفسير المنار

نصيحة لكل مؤمن

يجب عليك أيها المؤمن الذى يريد تزكية نفسه بحفظها من الشر وجعلها خيرة وأهلاً لسعادة الدارين ، أن تعنى بوقايتها من الشر قبل وقوعه وبمعالجتها بعد وقوعه ، كما تعنى بوقاية بدنك من الأمراض قبل وقوعها وبمعالجتها منها بعد وقوعها ، وأن تعلم أن لكل من أمراض النفس والبدن أسباباً ظاهرة وأسباباً خفية فالخفية من أمراض البدن أحياء دقيقة تملأ الأرض والفضاء يسميها الأطباء « الميكروبات » وما عرفوها إلا في القرن الماضى فهم يرونها الآن بالمناظير المسكبرة ، وأما الخفية من أمراض النفس فهي لا ترى ولذلك سماها الوحي الجنة والجن (بكسر الجيم) ومنشؤها الوسواس الذى تلقىه الشياطين في خواطر الناس وهم شرار الجنة وقد علمنا الوحي أن لكل إنسان منا شيطاناً يوسوس له بالشر الذى يغويه ، فالذى يجب على كل منا اتقاء وسواسه بمراقبة خواطره ووزنها بميزان الشرع ليميز بين الحق والخير منها الذى يكون بهداية الدين وسلامة الفطرة الالهية ،

والباطل والشر الذى يكون بوسواس وشياطين الجن والإنس ،
 فإذا نسى نفسه والتميز بين خواطره غلب عليها الشر وكان
 من الغاوين ، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أثارات للاستاذ الامام

(في مشكلات في العقيدة وبعض آيات القرآن)

الاولى في التوسل بالأَنْبياء والاولياء

استفتاء من بعض أهل العلم هذا نصه : -

فضيلتو أفندم مفق الديار المصرية متعنا الله بوجوده آمين
أبدى أنه قد بلغنى أن بعض الناس كتب إلى فضيلتكم سؤالاً
يدعى فيه أنى أنكرت جاه النبي ﷺ والتوسل به إلى الله
تعالى وبأوليائه رضوان الله عليهم أجمعين والحقيقة أنى لم أنكر
شيئاً من ذلك ولم أنكلم به بل الحقيقة أنه سألنى جمع من الناس
عن حقيقة ما يعتقدونه ويقولونه بالسنتهم من التوسل بحجاء النبي
ﷺ والتوسل بأوليائه معتقدين أن النبي أو الولى يستميل
إرادة الله تعالى عما هى عليه كما هو المعروف للناس من معنى
الشفاعة والجاه عند الحكام وان التوسل بهم إلى الله تعالى

كالتمسك بأكثر الناس إلى الأحكام فلما رأيت منهم ذلك وان
هذا أمر مخل بالعقيدة كما تعلمون وأن قياس التوسل إلى الله تعالى
على التوسل بالأحكام محال فاجبتهم بما أعتقده وأدين الله به من
تقرير عقيدة التوحيد وهي أنه لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله
تعالى وأنه لا يدعى معه أحد سواه كما قال تعالى (فلا تدعوا
مع الله أحداً) وأن النبي ﷺ وإن كان أعظم منزلة عند الله
تعالى من جميع البشر وأعظم الناس جاهاً ومحبة وأقربهم إليه
ليس له من الأمر شيء ، ولا يملك للناس ضراً ولا نفعاً ولا يرشداً
ولا غيره كما في نص القرآن ، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى ولا
يتوسل إليه تعالى إلا بالعمل بما جاء على لسانه ﷺ واتباع
ما كان عليه الصحابة والتابعون والائمة المجتهدون من هديه
وسنته ، وأنه لا سبب لجلب المنافع ودفع المضار إلا ما هدى الله
الناس إليه ، ولا معنى للتوسل بنبي أو ولي إلا باتباعه والاقتراف
به . يرشدنا إلى هذا كثير من الآيات الواردة في القرآن العظيم
كقوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)
(وإن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه) إلى غير ذلك من الآيات .
هذا هو اعتقادي وهو الذي قلته للناس فإن كنتم ترون فيه خطأً
فأرجو بيانه ، وإن كان هو الصواب فأرجو إقرارى عليه كتابة
لأدفع بذلك من أساء بي الظن لأزاتم هادين مهدين
(محمد موسى من محلة فرنوى بمحيره)

﴿ جواب المفتى ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
 اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح ولا يشوبه شوب من
 الخطأ وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله
 عليه وسلم أن يمتدحه ، فان الأساس الذى بنيت عليه رسالة
 النبى محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا المعنى من التوحيد كما قال
 الله له : « قل هو الله أحد * الله الصمد » والصمد هو الذى
 يقصد فى الحاجات ، ويتوجه إليه المربوبون فى معونتهم على
 ما يطلبون ، وامدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم ، والاتبان
 بالخير على هذه الصورة يفيد الحصر كما هو معروف عند أهل
 اللغة فلا صمد إلا هو ، وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه
 وحده بأصرح عبارة فى قوله (وإذا سألك عبادى عني فإني
 قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان) وقد قال الشيخ محيى
 الدين بن عربى شيخ الصوفية فى صفحة ٢٢٦ من الجزء الرابع
 من فتوحاته عند الكلام على هذه الآية : ان الله تعالى لم يترك
 لعبده حجة عليه بل الله الحجة البالغة فلا يتوسل إليه بغيره :
 فان التوسل إنما هو طلب القرب منه وقد أخبرنا الله انه قريب
 وخبره صدق اه ملخصا

على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم

في هذا الشأن انما يتكلمون فيه بالمبهمات ، ويسلمون طرقا من التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس ، ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين ، فأى حالة تدعوهم إلى ذلك ؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه ، وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه انه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الاشراك بالله وسوء الظن به كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها .

وكان هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيما لقدرة النبي ﷺ أو الانبياء والاولياء مع أن أفضل التعظيم للانبياء هو الوقوف عندما جاءوا به واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بإذن ربهم ^(١) وتعظيم الاولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم وظن هؤلاء الزاعمين ان الانبياء والاولياء يفرحون باطرائهم وتنظيم المدائح وعزوها إليهم ، وتفخيم الألفاظ عند ذكرهم واختراع شؤون لهم مع الله لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح - هذا الظن بالانبياء والاولياء هو أسوأ الظن لأنهم شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل الدنيا الذين غشيت أبصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت وليس يخطر

(١) يعنى ما شرعه الله للناس على ألسنتهم فبلغوه عنه بأذنه

بالبال ان جباراً لقي الموت وانكشف له الغطاء عن أمر ربه فيه
يرضى أن يفخمه الناس بما لم يشرعه الله فكيف بالأنبياء والصديقين
إن لفظ الجاه الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل
مفهومه العرفي هو السلطة وإن شئت قلت نفاذ الكلمة عند من
يستعمل عليه أو لديه فيقال فلان اغتصب مال فلان بجاهه ،
ويقال فلان خلص فلانا من عقوبة الذنب بجاهه لدى الأمير
أو الوزير مثلاً . فزعم زاعم أن فلان جاها عند الله بهذا المعنى
إشراك جلي لا خفي وقلما يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى
اللفظ اللغوي وهو المنزلة والقدر ، على أنه لا معنى للتوسل بالقدر
والمنزلة في نفسها لأنها ليست شيئاً ينفع وإنما يكون لذلك معنى لو
أولت بصفة من صفات الله كالاكتباء والاصطفاء ولا علاقة لها
بالدعاء ، ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها في دعائه ، وإن كان الألوسى
المسكين بنى تجويز التوسل بجاه النبي خاصة على ذلك التأويل ،
وما حمله على هذا إلا خوفه من السنة العامة وسباب الجهال ، وهو
مما لا قيمة له عند العارفين ، فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون
الثلاث وفيه شبهة الشرك والعياذ بالله وشبهة العدول عما جاء به
رسول الله ﷺ فلم الاصرار على تحسين هذه البدعة ؟

يقول بعض الناس ان لنا على ذلك حجة لا أبلغ منها وهي
مارواه الترمذى بسنده إلى عثمان بن حنيف رضى الله عنه قال إن
رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال ادع الله أن يعافيني

فقال : « إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك » قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء : اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجّهت بك الى ربى ليقضى لى فى حاجتى هذه اللهم فشغفه فى : قال الترمذى وهو حديث حسن صحيح غريب ^(١)

ونقول أولاً قد وصف الحديث بالغريب وهو ما رواه واحد، ثم يكفى فى لزوم التحرز عن الأخذ به ان أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثله وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا علمهم بأن ذلك من باب طلب

(١) هذا الحديث له سند ضعيف فيه الشبهة وسند قوى خلاصة معناه ان التوسل المراد منه هو الدعاء من الأعمى ودعاء النبي (ص) له ، والدعاء وطلبه مشروعان ، ومن دعا لغيره كان شفيعا له ومنه الدعاء للهيت فى صلاة الجنازة ومن المأثور فيها « وقد جئناك راغبين اليك شفعا له » فالأعمى طلب الدعاء من النبي (ص) فدعا له ، والدعاء شفاعة وهو دعا الله أن يقبل شفاعته فيه أى دعاءه له . ولا يمكن الآن لأحد أن يعلم أن النبي (ص) دعا له وشفع فيه فيسأل الله أن يقبل شفاعته له ، والكلام فى هذا الحديث مفصل فى كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فليراجعه من شاء فهو مطبوع . وكتبه محمد رشيد رضا

الاشتراك في الدعاء من الحى كما قال عمر رضى الله عنه في حديث الاستسقاء إنا كنا نتوسل اليك بنبينا ﷺ فتسقيننا وإنا نتوسل اليك بعم نبيك العباس فاسقنا قال ذلك رضى الله عنه والعباس بجانبه يدعو الله تعالى ، ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون لكان عمر يستسقى ويتوسل بالنبي ﷺ ولا يقول كنا نستسقى بنبينا والآن نستسقى بعم نبيك ، وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من الأخ لأخيه بل ويكون من الأعلى للأدنى كما ورد في الحديث وليس فيه ما يخشى منه فان الداعى ومن يشركه في الدعاء وهو حى كلاهما عبد يسأل الله تعالى والشرىك في الدعاء شريك في العبودية ، لا وزير يتصرف فى إرادة الأمير كما يظنون (سبحان ربك رب العزة عما يصفون)

ثم المسألة داخلة فى باب العقائد لا فى باب الأعمال ، ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال : هل يجوز أن نعتقد بأن واحدا سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله فى قضاء حاجتنا أو لا يجوز ؟

أما الكتاب فصرح فى أن تلك العقيدة من عقائد المشركين وقد نهاها عليهم فى قوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (سورة يونس) (١)

(١) راجع تفسير هذه الآية وهى (١٠ : ١٨) فى صفحة ٣٢٣ من تفسير المنار الجزء الحادى عشر

وقد جاء في السورة التي نقرأها كل يوم في الصلاة (وإياك نستعين) فلا استعانة إلا به وقد صرح الكتاب بأن أحدا لا يملك للناس من الله نفعا ولا ضرا وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة المصطفوية كما بينا ، ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم بما يتخذ أهل الجاه عندهم لتنزهه جل شأنه عن ذلك ^(١) ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة فعليه أن يقيم عليها الدليل الموصل إلى اليقين ، إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالأدلة السمعية المتواترة ولا يمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الآحاد دليلا على العقيدة مهما قوى سنده فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تنفذ إلا الظن « وإن الظن لا يغني من الحق شيئا » والله أعلم

في ٢٧ جمادى الثانية سنة ١٣٢٢ محمد عبده

قد أعطانا الأستاذ الامام رحمه الله هذه الفتوى فنشرناها في المجلد السابع من المنار (ص ٥٠٤) في أيام حياته المباركة

(١) هذا القياس هو تشبيه لله تعالى بالملوك الظالمين ، وإذا كان تشبيهه تعالى بأعظم خلقه محظورا فكيف تشبيهه بشرارهم (ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون)

الاثارة الثانية

(في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة إلى الله تعالى)

نشرنا هذه المقالة في الجزء السابع من المجلد الثالث من مجلة المنار (ص ١٧٥) تحت عنوان « سؤال وجواب عن آيتين من الكتاب »

رفع سؤال إلى مولانا حجة الإسلام وقدوة الأنام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية يطلب صاحبه فيه بيان الجمع بين قوله تعالى (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله ، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) وقوله تعالى عقيبها (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً) فإن بينهما في بادىء الرأى تنافيا ينزه عنه كلام الله تعالى فأجاب (رضى الله تعالى عنه) بقوله : كان بعض القوم بطرا جاهلا إذا أصابه خير ونعمة يقول إن الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه اليه من خزائن فضله عناية منه به لعل منزلته ، وإذا وصل اليه شر ، وهو المراد من السيئة - يزعم أن منبع هذا الشر هو النبي ﷺ وأن شؤم وجوده هو ينبوع هذه السيئات والشرور . فهؤلاء

الجاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناولانهم قبل ظهور النبي وبعد كانوا يفرقون بينهما في السبب الأول لكل منها فينسبون الخير أو الحسنة إلى الله تعالى على أنه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقي يشيرون بذلك إلى أنه لا يلد للنبي فيه ، وينسبون الشر أو السيئة إلى النبي على أنه مصدرها الأول ومنبعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها وهذا هو معنى « من عند الله » و « من عندك » أى من لدنه ومن خزائن عطائه ومن لدنك ومن رزايك التي ترمى بها الناس . فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله (قل كل من عند الله) أى ان السبب الأول وواضح أسباب الخير والشر المنعم بالنعم والراعى بالنقم إنما هو الله وحده وليس لغيره ولا لشؤم مدخل في ذلك ، فهو بيان للفاعل الأول الذى يرد إليه الفعل فيما لا تتناوله قدرة البشر ولا يقع عليهم كسبهم وهو الذى كان يعنيه أولئك المشاقون عند ما يقولون : الحسنة من الله والسيئة من محمد ، أى إنه لا دخل لاختيارهم في الأولى ولا في الثانية وأن الأولى من عناية الله بهم والثانية من شؤم محمد عليهم ، فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا ولو عقلوا لعلموا أن ليس لأحد فيما وراء الأسباب المعروفة فعل - الخير والشر في ذلك سواء

هذا فيما يتعلق بمن بيده الأمر الأعلى في الخير والشر والنعم

والنعم ، أما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الخير والتوقى من الشر والتمسك بأسباب ذلك فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفيننا في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء ، فإذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لأجله وصرفناها وسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منها الخير ، وذلك إنما يكون بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوانا لأحكامه وفهم شرائع الله حق الفهم والالتزام بما حده فيها - فلا ريب في أننا ننال الخير والسعادة ، ونبعد عن الشقاء والتعاسة ، وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك المواهب الإلهية ، فهي من الله تعالى فما أصابك من حسنة فمن الله لأن قواك التي كسبت بها الخير واستغفرت بها الحسنات بل واستعمالك لتلك القوى إنما هو من الله لأنك لم تأت بشيء سوى استعمال ما وهب الله . فاتصال الحسنة بالله ظاهر ، ولا يفصلها عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن :

وأما إذا أسأنا التصرف في أعمالنا وفرطنا في النظر في شئوننا وأهملنا العقل وانصرفنا عن سر ما أودع الله في شرائعه وغفلنا عن فهمه فاتبعنا الهوى في أفعالنا وجلبنا بذلك الشر على أنفسنا كان ما أصابنا من ذلك صادراً عن سوء اختيارنا وإن كان الله تعالى هو الذي يسوقه إلينا جزاء على ما فرطنا ولا يجوز لنا أن

نسب ذلك إلى شؤم أحد أو تصرفه . ونسبة الشر والسيئات إلينا في هذه الحالة ظاهرة الصحة . فأما المواهب الإلهية بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسنات ، وإنما يبطل أثرها إهمالها أو سوء استعمالها ، وعن كلا الأمرين يساق الشر إلى أهله ، وعمما من كسب المهملين وسيئ الاستعمال ، فحق أن ينسب اليهم ما أصيبوا به وهم الكاسبون لسببه ، فقد حالوا بكسبهم بين القوى التي غرزاها الله فيهم لتؤدي إلى الخير والسعادة وبين ما حقها أن تؤدي إليه من ذلك ، وبعثوا بها عن حكمة الله فيها وصاروا بها إلى ضد ما خلقت لأجله ، فكل ما يحدث بسبب هذا الكسب الجديد فأجدر به أن لا ينسب إلى كاسبه .

وحاصل الكلام في المقامين : أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذي يعطى ويمنع ، ويمنح ويسلب ، وينعم وينتقم ، فذلك هو الله وحده ، ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدر على ذلك ، ومن زعم غير هذا فهو لا يكاد يفقه كلاما ، لأن نسبة الخير إلى الله ونسبة الشر إلى شخص من الأشخاص بهذا المعنى مما لا يكاد يعقل . فإن الذي يأتي بالخير ، يقدر على سوقه هو الذي يأتي بالشر ويقدر عليه فالتفريق ضرب من الخجل في العقل .

وإذا نظرنا إلى الأسباب المسنونة التي دعا الله الخلق إلى استعمالها ليكونوا سعداء ولا يكونوا أشقياء ، فمن أصابته نعمة بحسن استعماله لما وهب الله فذلك من فضل الله . لأنه أحسن استعماله

الآلات التي من الله عليه بها ، فعليه أن يحمد الله ويشكره على ما آتاه ، ومن فرط أو أفرط في استعمال شيء من ذلك فلا يلو من إلا نفسه ، فهو الذي أساء اليها بسوء استعماله ما لديه من المواهب وليس بسائق له أن ينسب شيئا من ذلك إلى النبي ولا إلى غيره . فإن النبي أو سواه لم يغلبه على اختياره ولم يقهره على إتيان ما كان سببا في الانتقام منه

فلو عقل هؤلاء القوم لحمدوا الله وحمدوك (يا محمد) على ما ينالون من خير . فإن الله هو ما نحمد ما وصلوا به إلى الخير وأنت داعيهم لالتزام شرائع الله وفي التزامها سعادتهم . ثم إذا أصابهم شر كان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم في أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله ، فعند ذلك يعلمون أن الله قد انتقم منهم للتقصير أو العصيان ، فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته إلى نعمته لأن الكل من عنده ، وإنما ينعم على من أحسن الاختيار ، ويسلب نعمته عن أساءه .

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم ، وأن عصيانه من مجالب النقم ، وطاعة الله إنما تكون باتباع سننه وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله .

ولهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب ، فانك لو كنت فقيرا وأعطاك والدك مثلا رأس مال فاشتغلت بقميمته والاستفادة منه مع حسن في التصرف وقصد في الإنفاق ، وصرت

بذلك غنياً فإنه يحق لك أن تقول : إن غناك إنما كان من ذلك الذى أعطاك رأس مال، وأعدك به للغنى . أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضاه واطلع على ذلك منك فاسترد ما بقى منه وحرمتك نعمة التمتع به ، فلا ريب أن يقال : إن سبب ذلك إنما هو نفسك ، وسوء اختيارها ، مع أن المعطى والمسترد فى الحالين واحد وهو والدك غير أن الأمر ينسب إلى مصدره الأول إذا انتهى على حسب ما يريد ، وينسب إلى السبب القريب إذا جاء على غير ما يجب ، لأن تحويل الوسائل عن الطريق التى كان ينبغى أن تجرى فيها إلى مقاصدها إنما ينسب إلى من حولها وعدل بها عما كان يجب أن تسير إليه .

وهناك للآية معنى أدق ، يشعر به ذو وجدان أرق ، مما يجده الغافلون من سائر الخلق ، وهو أن ما وجدت من فرح ومسرة . وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية ، فهو الخير الذى ساقه الله إليك واختاره لك ، وما خلقت إلا لتكون سعيداً بما وهبك . أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك ، ولو نفذت بصيرتك إلى ممر الحكمة فيما سبق إليك لفرحت بالحزن فرحك بالسار ، وإنما أنت بقصر نظرك تحب أن تختار ما لم يختره لك العليم بك المدبر لشأنك ولو نظرت إلى العالم نظرة من يعرفه حق المعرفة وأخذته كما هو

وعلى ما هو عليه كانت المصائب لديك بمنزلة التوابل ^(١) الحريفة
يضيفها طاهيك ^(٢) على ما بهىء لك من طعام لتزيد حسن طعم
وتشجذ منك الاشتهااء لاستيفاء اللذة واستحسنت بذلك كل
ما اختاره الله لك ، ولا يمنعك ذلك من التزام حدوده والتعرض
لنعمه والتحول عن مصاب نقمه ، فإن اللذة التي يجدها في النعمة
إنما هي لذة التأديب ومتاع التعليم والتهذيب . وهو متاع تجتني
فأئدته ، ولا تلتزم طريقته فكما يسر طالب الأدب أن يتحمل المشقة
في تحصيله وأن يلتزم بما يلائمه من تعب فيه ، يسره كذلك أن
يرتقى فوق ذلك المقام الى مستوى يجد نفسه فيه متمتعاً بما حصل
بالغا ما أمل ، وفي هذا كفاية لمن يريد أن يكتب اه

(١) هي ما يطيب به الطعام ، كالفلفل ، واحدها تابل بفتح الباء
وكسرها (٢) الطاهى الطباخ

الاثارة الثالثة

﴿ مسألة الغرائق ، وتفسير الآيات التي فسرت بها خطأ ﴾
 ﴿ منقولة من المجلد الرابع من مجلة المنار بعد تهديد في أهم مسائلها ﴾
 تهديد . مصارعة الحق والباطل ، رفع الاسلام مقام الأنبياء
 وحكمه بعصمتهم ، عبث عشاق الروايات وإفسادهم في الدين ، الروايات
 واختلافها في مسألة الغرائق ، مخافة المحققين لها ، الرجوع الى أهل
 العلم الصحيح في إزالة الحيرة ، الطعن في رواية تفسير التمني بالقراءة
 الطعن في حديث الغرائق ، رواية الطعن فيه دراية ، عصمة الأنبياء
 الوجوه الدالة على بطلان حديث الغرائق . تفسير الآيات على
 الوجه الموافق لأسلوب القرآن المنطبق على المقائد الصحيحة .
 السياق وسابق الآيات ، التفسير الأول وفيه المقابلة بين الآيات
 وآيات سورة آل عمران في المحكمات والمتشابهات ، التفسير الثاني
 أماني الأنبياء ، سنة الله فيهم وفي أقوامهم ، تأويل ثبات ، وسواس
 الشيطان ، اللغات في الغرئوق ومعانيه ، عدم ملائمة معانيه لوصف
 الآلهة ، انتفاء نقل ذلك عن العرب ، الجزم بأن الحديث من
 وضع الأعاجم .

حديث الغرائق صار مشهوراً عند المتأخرين لوجوده في كثير
 من كتب التفسير التي تقناؤها الأيدي (حق الجلالين أخصرها)
 ولو صح ان كان أكبر شبهة على الدين ولكن المقلد البهت الذي لا نظر

له لا يبالى بالشبه ويقبل كل نقل، وإن كان الفرع فيه ينفي الأصل وطلاب العنت يتشبهون بأهداب الشبهات، فيجعلونها معاول تهدم الأركان الثابتة، وتنفي القضايا الثابتة بالبرهان القطعي، ولذلك كثر الطعن في هذه الأيام بدين الاسلام من دعاة النصرانية وبعض المفتونين بالشبه المادية، وأقوى تسكأة هؤلاء الطاعنين ما قاله بعض المفسرين في مسألة يزيد وزيد، وفي مسألة الغرائق، ومسألة أخرى (١) ولما كان كشف الشبهات وتخليص الحق من شوائب الباطل على وجه تنق به النفوس، وتطمئن اليه القلوب، من وظائف أئمة الدين، وأكابر العلماء الراسخين، لجأ قوم الى حكيم الاسلام في هذا العصر. وإمام المسلمين في كل بادية ومصر، مولانا الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية، في أن يجلي لهم الحق في المسألة الأولى. فأجاب بما هو الحكمة وفصل الخطاب، ونشرناه في المنار ليشتهر في الأفطار، ثم سأل آخرون في هذه الأيام عن الثانية، فأجاب بما أزال الالتباس ومحض ما في صدور الناس :-
جمل المسألة أولاً موضوع درس في الأزهر حضره الجماهير، والجم الغفير، ثم كتبها لتنتشر في المنار، وتتناقل في الأوصار. وهالك ما جاء من فضيلته، بنصه وعبارته :

(١) أعني بهذه المسألة ما روي من أن النبي ﷺ سحر، وقد حل هذه المسألة الأستاذ الامام في تفسير جزء عم. وقد طبع للمرة الثانية.

آيات سورة الحج ومن ضل في تفسيرها

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ . وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ)

(سورة الحج ٢٢ : ٥٢ - ٥٥)

قد يمجّد الباطل أنصاراً ، فيقبّوا من نفوسهم داراً ، ويتخذله منها قراراً ، وتذهب على ذلك الأيام بعد الأيام ، وتغضى عليه الأعوام إثر الأعوام ، وهو يلعب بأهله ، ويغلب أهواءهم بحيله حتى يقصروا نظرهم عليه ، ولا يمجّدوا ملجأ منه إلا إليه ، فاذا أتوا

من ناحيته رضوا ، واذا عرض لهم الحق أعرضوا . ولا يزالون كذلك الى أن تنحل به عراهم ، وتفسد بملأه قواهم ، والحق لا يزال يعرض نفسه ، يستخدم مرة لينه وأخرى بأسه ، وهو الشاب الذي لا يهرم ، والعامل الصبور الذي لا يسأم ، وانما يعرض بوجهه عن الاغبياء ، ويولى ظهره الاشقياء ثم لا ينفك يرحمهم ، ولا يبرح يتعهدهم ، يسفر عليهم بحياه ، ويرسل اليهم أشعة من سناه ، فاذا وافاهم وقد وهنت مننهم ^(١) ومرهت عيونهم ^(٢) وحلك ليلهم ، واشتد خيلهم ، صاح بهم منه صائح ، ورحمهم من جنده رامح ^(٣) فقلق بالباطل مكانه . وزلزلت من حوله أركانه ، وفزع يطلب النصير وتار يلتمس المحير ، فلا يجد الا أسباباً تقطعت به ، واعضاداً فت فيها بسببه ، ^(٤) وقد رنق قومه ^(٥) وعبس يومه ، فيحملق الى الحق يأخذه ببصره ، ويستنزله بنظره ، ولكن خاب الظن ، وبطل الفن ، ثم لا يلبث وهو الباطل أن يتحول عنده اليأس أملاً ، ويجد من اليبس بللاً ، فيظن وهو هو أن الحق ناصره . وأن ستقوى به أو اصره ، فيستنصر بجنده ، ويطلب النجدة من عنده ، وأقرب

(١) المنز جمع منة بالضم وهي القوة (٢) مرهت العين خلت من الكحل أو فسدت لتركة (٣) رحه : طعنه بالرمح ، والرامح ذو الرمح (٤) الفت الدق والكسر بالاصابع ويقولون : فت في عضده اذا كسر قوته وفرق عنه أنصاره (٥) رنق القوم بالمكان - بتشديد النون ، أقاموا - وفي الامر خلطوا الراى - والطائر خفق بجناحيه ورفرف ولم يطر

ما يكون خصم الى الهلكة اذا اطمان الى عدوه ، وأمل الخير في دنوه ، هذا شأن الباطل وأهله ، مع تقلبه في ماله ونحوه

يعلم كل ناظر في كتابنا الالهى (القرآن) مآرعة الاسلام من شأن الانبياء والمرسلين . والمنزلة التى أحلهم من حيث هم حملة الوحي ، وقدره البشر في الفضائل وصالح الاعمال ، وتنزيهه ايام عما رماهم به أعداؤهم وما نسبته اليهم المعتقدون بأديانهم ، ولا يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم أنه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل في التبليغ ، والزيف عن الوجهة التى وجه الله وجوههم نحوها من قول أو عمل ، وخص خاتمهم محمداً ﷺ فوق ذلك بمزايا فصلت في ثنايا الكتاب العزيز

عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من أصول الاسلام ، شهد به الكتاب وأيدته السنة ، وأجمعت عليه الامة . وما خالف فيه بهض الفرق فانما هو في غير الإخبار عن الله تعالى وإبلاغ وحيه إلى خلقه . ذلك الأصل الذى اعتمدت عليه الأديان حق لا يرتاب فيه . على يفهم ما معنى الدين .

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه أعوانا يعملون على هدمه ، وتوهين ركنه ، أولئك عشاق الروايات وعبدة النقل . نظروا نظرة في قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) - الآية ، وفيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن « تمنى »

بمعنى قرأ والامنية القراءة ، فعمى عليهم وجه التأويل الحق على فرض صحة الرواية عن ابن عباس ، فذهبوا يطلبون ما به يصح التأويل في زعمهم ، فقيض لهم من يروى في ذلك أحاديث تختلف طرقها ، وتباين ألفاظها ، وتتفق في أن النبي ﷺ عند ما بلغ منه أذى المشركين ما بلغ ، وأعرضوا عنه وجفاه قومه وعشيرته لعيبه أصنامهم ، وزرايته على آلهتهم ، أخذته الضجر من إعراضهم ، ولحوصه على إسلامهم وتهالكه عليه تمنى أن لا ينزل عليه ما ينفرهم ، لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استئثارهم واستئثارهم عن غيهم وعنادهم ، فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة (والنجم إذا هوى) وهو في نادى قومه ، وروى أنه كان في الصلاة ، وذلك التمنى آخذ بنفسه ، فطفق يقرأها فلما بلغ قوله (ومناة الثالثة الأخرى) ألقى الشيطان في أمنيته التي تمنها بأن وسوس له بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط فمدح تلك الأصنام ، وذكر أن شفاعتهم ترجى ، فمنهم من قال أنه عند ما بلغ (ومناة الثالثة الأخرى) سها فقال « تلك الغرائق العلى ، وإن شفاعتهم لترجى ، : ومنهم من روى (الغرائقة العلى) ومنهم من روى إن شفاعتهم ترجى بدون ذكر الغرائقة والغرائق . ومنهم من قال أنه قال (وإنما لمع الغرائق العلى) ومنهم من روى : وإنما لمع الغرائق العلى ، وإن شفاعتهم

لهى التى ترتجى « ففرح المشركون بذلك ، وعندما سجد فى آخر
السورة سجدوا معه جميعا ١٢ .

قال ابن حجر العسقلانى وتعدد الطرق وصحة ثلاثة منها وإن
كانت مرسله يدل على أن للواقعة أصلا صحيحا . وهذه الأسانيد
الصحيحة - فى رأيه - وإن كانت مراسيل يحتاج بها من يرى
الاحتجاج بالحديث المرسل بل ومن لا يراه كذلك ، لانهامتعددة
يعضد بعضها بعضها ولولا خوف التطويل لأتيت بجميع تلك
الروايات ما صح عنده منها وما لم يصح ولكن لا أرى حاجة إليه
فى مقالى هذا .

روى ذلك ابن جرير الطبرى وشايعة عليه كثير من المفسرين
وفى طباع الناس إلف الغريب ، والتهافت على العجيب ، فولعوا
بهذه التفاسير واتخذوها عقدة إيمانهم ، حق ظنوا - وبعض الظن
اثم - أن لا معدل عنها ، ولا سبيل فى فهم الآية - سواها ،
ونسوا ما رآه جمهور المحققين فى تأويلها ، وذهب إليه الائمة فى
بيانها . حتى ثارت نائرة الشبه هذه الأيام فى نفوس كثير منهم
وهم يزعمون أنهم مسلمون ، وأحسوا أن ذلك الضرب من
التفسير ، لا يتفق مع أصل العصمة فى التبليغ ، وأن فيه من
الحجة للعدو مالا سبيل إلى دفعه ، فلجأوا إلى أهل العلم الصحيح
يلتمسون منهم بيان المخرج مما سقطوا فيه ، وتوهموا أنهم

يقرؤن لهم ما ألفوا ، ثم ينقدونهم من الخيرة مع ثباتهم على ما حرفوا ، ولكن ضل رأيهم . وخاب ظنهم ، وسبقامون على المنهج ، ويرون الحق ناصعا ابلج .

في صحيح البخارى : وقال ابن عباس في (إذا تنى ألقى الشيطان في امنيته) إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ، فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته ، ويقال امنيته قراءته « الا أمانى » يقرءون ولا يكتبون اه فتراه حكى تفسير الامنية بالقراءة بلفظ (يقال) بعدما فسرهما بالحديث رواية عن ابن عباس . وهذا يدل على المغايرة بين التفسيرين ، فايده الشراح أن الحديث في رأى ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة ثم حكايته تفسير الامنية بمعنى القراءة بلفظ (يقال) يفيد أنه غير معتبر عنده (وسيأتى أن المراد بالحديث حديث النفس) .

وقال صاحب الابريز : إن تفسير تنى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة مروى عن ابن عباس في نسخة على بن أبى طلحة عن ابن عباس ورواها على بن صالح كاتب الليث عن معاوية ابن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس وقد علم الناس في ابن أبى صالح كاتب الليث وأن المحققين على تضعيفه . ا -

هذا ما في الرواية عن ابن عباس ، وهي أصل هذه الفتنة . وقد رأيت أن المحققين يضعفون راويها .

وأما قصة الغرائق فمع ما فيها من الاختلاف الذي سبق ذكره جاء في تميمها أن النبي ﷺ لم يظن لما ورد على لسانه وإن جبريل جاءه بمد ذلك فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين قال له : ما جئت بك بهاتين ، فحزن لذلك ، فأنزل الله عليه (وما أرسلنا) الآيات — تسلياً له ، كما أنزل بذلك قوله : (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لا تتخذوك خليلاً . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً . إذا لا ذقتك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تعبدك علينا نصيراً) وفي بعض الروايات : أن حديث الغرائق فشا في الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساء ذلك المسلمين والنبي ﷺ فنزلت (وما أرسلنا) — الآية . قال القسطلاني في شرح البخاري : وقد طعن في هذه القصة وسندها غير واحد من الأئمة ، حتى قال ابن اسحاق وقد سئل عنها : هي من وضع الزنادقة اهـ وكفي في إنكار حديث أن يقول فيه ابن اسحاق إنه من وضع الزنادقة مع حال ابن اسحاق المعروفة

عند الحديثين (١) .

وقال القاضي عباس : إن هذا حديث لم يخرج به أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل سليم ، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب . المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ، ثم نقل عن أبي بكر بن العلاء ما يدل على سقم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضى عليها بالوهن والسقوط عن درجة الاعتبار . وقال الإمام أبو بكر بن العربي — وكفى به حجة في الرواية والتفسير — : إن جميع ماورد في هذه القصة لا أصل له .

قال القاضي عباس : والذي ورد في الصحيح أن النبي ﷺ قرأ (والنجم) وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس اه وقد يكون ذلك لبلاغة السورة ، وشدة قرعها ، وعظم وقعها . ثم قال القاضي : قد قامت الحجة واجمعت الأمة على عصمته ﷺ ونزاهته عن هذه الرذيلة ، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آله غير الله وهو كفر ، أو ان يتسود عليه الشيطان ، ويشبه عليه القرآن ، حتى يجعل فيه

(١) يعنى أنهم ضعفوه وقالوا انه مدلس في الحديث .

ما ليس منه ، ويعتقد النبي ﷺ أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل عليه السلام ، وذلك كله ممتنع في حقه ﷺ ، أو يقول ذلك النبي ﷺ من قبل نفسه عمداً وذلك كفر — أو سهواً وهو معصوم من هذا كله . وقد قررنا بالبراهين والالجام عصمته ﷺ من جريان الكفر على لسانه أو قلبه لا عمداً ولا سهواً ، أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل . أو أن يتقول على الله — لا عمداً ولا سهواً — ما لم ينزل عليه ، وقد قال الله تعالى (ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين) وقال (إذاً لأذنبك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا نجد لك علينا نصيراً) .

(ووجه ثان) وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً وذلك ان هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الانتقام متناقض الاقسام ، ممتزج المدح بالذم ، متخاذل التأليف والنظم ، ولما كان النبي ﷺ ومن بحضرته من المسلمين ، وصناديد المشركين ، ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه ، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه . ؟

(ووجه ثالث) انه علم من عادة المنافقين ، ومعاندة المشركين ، وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين ، نفورهم لأول

سهولة ، وتخليط العدو على النبي ﷺ لاقبل فتنة ، وتعميرهم المسلمين والشهانة بهم الفينة بعد الفينة ^(١) وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام لأدنى شبهة ، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل ، ولو كان ذلك لوجدت قریش بها على المسلمين الصولة ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة ، كما فعلوا مكابرة في قصة الاسراء ، قال : ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ، ولا تشغيب ^(٢) للمعادى حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت ، وما ورد عن معاند فيها كلمة ، ولا عن مسلم بسببها بذت شفة ، فدل على بطلها ، واجتناث أصلها ، ولا شك في ادخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفلی الحديثین ، ليلبس به على ضعفاء المسلمين .

(ووجه رابع) ذكر الرواة لهذه القصة ان فيها نزلت (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك) الآيتان - هاتان الآيتان تردان الخبر الذي روه ، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى ولولا أن ثبته لكاديركن إليهم شيئاً قليلاً ، فمضمون هذا ومفهومه أن الله عصمه من أن يفترى وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيراً ؟ وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهنهم ، وأنه صلى الله عليه

(١) الفينة كالعبلة الساعة والحين (٢) التشغيب تهيج الشر

نقض قول ابن حجر في الاحتجاج بالمراسيل في القصة ١٧٧

وسلم قال . افتريت على الله وقلت ما لم يقل . وهي تضعف الحديث
لوصح فكيف ولا صحة له ؟ وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى
(ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء) قال القشيري
ولقد طالبتة قریش وثقیف إذ مر بآهتهم أن یقبل بوجهه إليها ،
ووعده الایمان به إن فعل فما فعل ، ولا كان لیفعل . قال ابن
الانباری : ما قارب الرسول ولا ركن . انتهى المطلوب من كلام
القاضي رحمه الله . وقد أورد بعد ذلك كثيراً من القول في توهين
الرواية وتكذيبها .

أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة رويت مرسلّة من ثلاث
طرق على شرط الصحيح وأنه يحتج بها الخ ما سبق فقد ذهب
عليه - كما قال في البرز - إلى أن العصمة من العقائد التي يطلب
فيها اليقين ، والحديث الذي يفيد خرمها ونقضها لا يقبل على أي
وجه جاء ، وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة
من الأخبار التي يجب القطع بكذبها . هذا لو فرض اتصال
الحديث ، فما ظنك بالمراسيل ؟ وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل ^(١)

(١) الحديث المرسل هو الذي سقط من سنده من بعد التابعي
والجمهور يتوقفون عن الاحتجاج به ، لجواز أن يكون الساقط
غير صحيح

وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام ،
لا في أصول العقائد ومعاهد الإيمان بالرسول وما جاءوا به ، فهي
هفوة من ابن حجر يغفرها الله له .

هذا ما قاله الائمة جزام الله خيراً في بيان فساد هذه القصة
وانها لا أصل لها ، ولا عبرة برأى من خالفهم ، فلا يعتمد بذكرها
في بعض كتب التفسير ، وإن بلغ أربابها من الشهرة ما بلغوا .
وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله ، ولا تحمل على
الآخذ برأيه .

تفسير الآيات

والآن أرجع إلى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله
ألفاظها وتدل عليه عباراتها والله أعلم .

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئاً من القرآن
أن قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) الآيات
يحكي قدراً قُدِّرَ (بتشديد الدال وكسرهما) للمرسلين كافة
لا يمدونه ، ولا يقفون دونه ، ويصف شنشنة عرفت فيهم وفي
أهمهم ، فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع
الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم ، فخلط في الوحي
المنزل إليهم ، ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان

ويحكم الله آياته الخ وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص
الله تعالى لأتباعه ، واختيارهم من خاصة أوليائه ، فلنمدح هذا
الهديان ولنعد إلى ما نحن بصدده

ذكر الله لنبيه حالا من أحوال الأنبياء والمرسلين قبله ليعين
له شأنه فيهم . وذلك بعد أن قال (وإن يكذبوك فقد كذبت
قبلهم قوم نوح وعاد ونمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين
وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير)
إلى آخر الآيات . ثم قال : (قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير
مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم .
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم . وما
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) الخ فالقصص السابق كان
في تكذيب الأمم لأتباعهم ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول النبي
ﷺ لقومه : إنني لم أرسل إليكم إلا لأنذركم بعاقبة ما أنتم عليه
ولا بشر المؤمنين بالنعيم ، وأما الذين يسمعون في الآيات والأدلة
التي أقيمها على الهدى وطرق السعادة ، ليحولوا عنها الأنظار ،
ويحجبوها عن الأبصار ، ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجله ،
ويعاجزوا بذلك النبي ﷺ والمؤمنين - أي يسابقونهم ليعجزوهم
ويستكنوهم عن القول ، وذلك بلعبيهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد
قائلها - كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة - هؤلاء الضالون المضلون

هم أصحاب الجحيم . وأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابتلى به النبي ﷺ من المعاجزة في الآيات قد ابتلى به الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف ، ويضادون أمانيه ويحولون بينه وبين ما يبتغى بما يلقون في سبيله من العثرات . فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع مآلقيه الأنبياء جميعا يجب أن تفسر الآية . وذلك يكون على وجهين .

(الأول) أن يكون تمنى بمعنى قرأ والامنية بمعنى القراءة وهو معنى قد يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه . قال حسان بن ثابت في عثمان رضى الله عنهما :

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر
وقال آخر :

تمنى كتاب الله أول ليله تمنى داود الزبور على رسل
غير أن الالتقاء لا يكون على المعنى الذى ذكره بل على المعنى المفهوم من قولك « ألقى في حديث فلان » إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه ولا يكون قد أراده ، أو نسبت إليه ما لم يقله تمللا بأن ذلك الحديث يؤدي إليه . وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسهم لمحاربة الحق ، يتبعون الشبهة ، ويسعون وراء الريبة ، فالالتقاء بهذا المعنى دأبهم ، ونسبة الالتقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه ، مفسد

القلوب بدسائسه ، وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه ، ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه أوتلا وحيا أنزل إليه فيه هدى لهم ، قام في وجهه مشاغبون يحولون ما يتلووه عليهم عن المراد منه ، ويتقولون عليه ما لم يقله ، وينشرون ذلك بين الناس ليمعدوهم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله ، ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل ، ولا زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا وبجاهدون في الحق ولا يعتمدون بمعجز المعجزين ولا بهز المستهزئين ، إلى أن يظهر الحق بالجهادة ، وينتصر على الباطل بالمجالد ، فينسخ الله تلك الشبه ويمحشها من أصولها ، ويثبت آياته ويقررها ، وقد وضع الله هذه السنة في الناس ليميز الخبيث من الطيب فيفتن الذين في قلوبهم مرض وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءها ، ويفتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاهدة فيتخذونها سنداً يعتمدون عليها في جدلهم ، ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه فيعلمون أنه الحق من ربك فيصدقون به فتخبت وتطامن له قلوبهم . والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين ، وبين المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم ، وتطير به مع الوهم ، وتأخذ

بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين ، وسواء أُرجمت الضمير في «أنه الحق» إلى ما جاءت به الآيات المحسكة من الهدى الإلهي أو إلى القرآن ، وهو أجلها ، فاللعن من الصحة على ما يراه أهل التمكن .

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين آمنوا وهم الذين هدام الله إلى الصراط المستقيم ، ولم يجعل للوهم عليهم سلطانا فيجيد بهم عن ذلك النهج القويم . وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب أو أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع ، الذين لا تلين أفئدتهم ، ولا تبش للحق قلوبهم ، فأرلئك لا يزالون في ريب من الحق أو الكتاب لا تستقر عقولهم عليه ، ولا يرجعون في متصرفات شئونهم اليه ، حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقوا حسابهم عند ربهم ، أو إن امتد بهم الزمن ، ومادهم الأجل ، فسيصيبهم «عذاب يوم عقيم» يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر ، ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر ، فلا يفتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركة ، بل يسلبون ما كان لديهم ويسافرون إلى مصارع الهلكة ، وهذا هو العقم في أتم معانيه وأشأم درجاته .

ما أقرب هذه الآيات في مغازيها إلى قوله تعالى في سورة آل عمران (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب)

وقد قال بعد ذلك (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار) ثم قال (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) الخ الآيات وكأن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى . فالذين في قلوبهم زيغ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ، والراسخون في العلم هم الذين أوتوا العلم ، وهؤلاء هم الذين يعلمون أنه الحق من ربهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا فتخبث له قلوبهم وإن الله ليهديهم إلى صراط مستقيم ، وأولئك هم الذين يفتنونن بالتأويل ، ويشتملون بقال وقيل ، بما يلقي اليهم الشيطان ويصرفهم عن مرامي البيان ، ويميل بهم عن حجة الفرقان ، وما يتكئون عليه من الأموال والأولاد لن يغني عنهم من الله شيئا فستوافيهم آجالهم ، وتستقبلهم أعمالهم ، فإن لم يوافهم الأجل على فراشهم ، فسيغلبون في هراشهم ^(١) وهذه سنة جميع الأنبياء مع أممهم ، وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الانسان إلى منزلة يميز فيها بين سمادته وشقائه ، وبين ما يحفظه

وما يذهب ببقائه، وكما لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران لا مدخل لها في آيات سورة الحج : هذا هو الوجه الأول في تفسير آيات (وما أرسلنا) إلى آخرها على تقدير أن تمنى بمعنى قرأ ، وأن الأمنية بمعنى القراءة والله أعلم .

الوجه الثاني في تفسير الآيات

إن التمنى على معناه المعروف، وكذلك الأمنية وهى أفعولة بمعنى المنية وجمعها أمانى كما هو مشهور . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : التمنى حديث النفس بما يكون وبما لا يكون . قال والتمنى سؤال الرب . وفى الحديث «إذا تمنى أحدكم فليتكثر فإنما يسأل ربه» وفى رواية «فليكثر^(١)» وقال ابن الأثير : التمنى تشهى حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون . وقال أبو بكر : تمنيت الشيء إذ قدرته وأحببت أن يصير إلى . وكل ما قيل فى معنى التمنى على هذا الوجه فهو يرجع إلى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية .

ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوما إلى هدى جديد أو شرع سابق شرعه لهم ويحملهم على التصديق بكتاب جاء به نفسه إن كان رسولا أو جاء به غيره إن كان نبياً بعث ليحمل

(١) رواه الطبراني فى الاوسط عن عائشة (رض)

الناس على اتباع من سبقه — إلا وله أمنية في قومه وهي أن يتبعوه وينحازوا إلى ما يدعوهم اليه ، ويستشفوا من داءهم بدوائه ، ويعصوا أهواءهم باجابة ندائه ، ومامن رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان أمته ، وتصديقهم برسالته ، منه على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب ، وسكنه الذي يسكن اليه ، ويغدو عنه وروح عليه ، وقد كان نبينا ﷺ من ذلك في المقام الأعلى ، والمكان الأعلى ، قال الله تعالى : (فلعلمك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) وقال (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وقال (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟) وفي الآيات ما يطول سرده مما يدل على أمانيه ﷺ المتعلقة بهداية قومه واخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به .

وما من رسول ولا نبي إلا إذا نمنى هذه الأمنية السامية ، ألقى الشيطان في سبيله العثرات ، وأقام بينه وبين مقصده العقبات ودسوس في صدور الناس ، وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والاحساس ، فثاروا في وجهه ، وصدوه عن قصده ، وعاجزوه حتى لقد يعجزونه ، وجادلوه بالسلاح والقوة حتى لقد يقهرونه ، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها وسهل عليهم إيذاؤهم وهو قليل الاتباع ، ضعيف الأنصار ، ظنوا الحق من جانبهم ، وكان فيما القوه من العوائق بينه وبين ما عهد اليه فتنه لهم .

غلبت سنة الله في أن يكون الرسل من أوسط قومهم أو من المستضعفين فيهم ليكون العامل في الإذعان بالحق محض الدليل وقوة البرهان ، وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على قبوله ، وليكيلا يشارك الحق الباطل في وسائله ، أو يشاركه في نصب شراكه وجبائله أنصار الحق في كل زمان هم أهل الألفة والقوة والجاه ، والاعتزاز بالأموال والأولاد والدشيرة والأعوان والغرور بالزخارف ، والزهو بكثرة المعارف ، وتلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوى المسكنة من الناس فتذهلهم عن أنفسهم ، وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم ، فاذا دعا إلى الحق داع عرفته القلوب النقية من أضرار هذه الفواتن ، وفزعت إليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل وقلما توجد إلا عند الضعفاء وأهل المسكنة ، فاذا نف هؤلاء حول الداعي وظاهره على دعوته ، قام أولئك المغرورون ويقولون (ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لسك علمينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين) فاذا استدرجهم الله على سنته وجعل الجدل بينهم وبين المؤمنين سجلاً ، افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم ، افتتنوا بما أصابوا من الظفر في دفاعهم ، ولكن الله غالب على أمره ، فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه الشبهات ، ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات

ويهب السلطان لآيانه فيحكمها ، ويثبت دعائمها ، وينشئ من ضعف أنصارها قوة ، ويخلف لهم من ذلتهم عزة ، وتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الشيطان هي السفلى ، (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)

وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي أقام عليها الأنبياء والمرسلين ، تسلية لنبينا ﷺ عما كان يلاقى من قومه ، ووعد له بأن سيكمل له دينه ويتم عليه وعلى المؤمنين نعمته ، مع إلفتهم إلى سيرة من سبقهم ، (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين * أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مسنونهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب)

هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد إليه سياق القصص السابق في قوله « وإن يكذبوك فقد كذبت قبلكم قوم نوح ، الخ ، وأنت ترى أن قصة الغرائق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح

وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الأبريز وإني أنقله بحروفه وما هو بالبعيد عن هذا بكثير . بعد ذكر أماني الأنبياء في

أمرهم وطمعهم في إيمانهم وشأن نبينا ﷺ في ذلك على نحو يقرب مما ذكرناه في الوجه الثاني .

« ثم الأمة تختلف كما قال تعالى (ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوسوس القاذحة له في الرسالة الموجبة لكفره . وكذا المؤمن أيضا لا يخلو أيضا من وسوس لأنها لازمة للإيمان بالغيب في الغالب وإن كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة وبحسب المتعلقات . إذا تقرر هذا فعنى تمنى أنه يتمنى لهم الإيمان وبحسب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح فهذه أمنية كل رسول ونبي وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقى في قلوب أمة الدعوة من الوسوس الموجبة لكفر بعضهم، ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم ، ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة ، ويلقى ذلك عز وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليفتقنوا به فخرج من هذا أن الوسوس تلقى أولاً في قلوب الفريقين معاً غير أنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين اه وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقه نقبين الأحق بالترجيح لو صح ما قاله نقلة قصة الغرائق لارتفعت الثقة بالوحى وانتقض الاعتماد عليه كما قاله القاضى البيضاوى وغيره ، ولكن الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ يجوز أن يلقى فيه الشيطان ما يشاء ولا يهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة . وما يقال في

الخروج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر اليه العقل على أن وصف العرب لأهلهم بأنها الغرائيق العلى لم يرد لافى نظمهم ولا فى خطبهم ، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم ، إلا ما جاء فى معجم ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح ، وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن إسحق ، وربما كانت منشأ ما أورده ياقوت ، ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف فى اللغة أصلاً لطائر مائى أسود أو أبيض أو هو اسم الكركى أو طائر يشبهه . والغرنيق (بالضم وكزنبور وقنديل وسموأل وفردوس وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الأبيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المغتلة « الغرنوق » كما يسمى به ضرب من الشجر ، ويطلق الغرنوق والغرائق على ما يكون فى أصل العوسج اللين النبات ، ويقال لمة غرائقة وغرائقية أى ناعمة نفيسها الريح ، أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات الخ ولا شئ فى هذه المعاني يلائم الآلهة والأصنام حتى يطلق عليها فى فصيح القول الذى يعرض على ملوك البلاغة وأمرء الكلام . فلا أظنك تعتقد إلا أنها من مفتريات الأعاجم ومختلقات الملبسين ممن لا يميز بين حر الكلام ، وما استعبد منه لضعفاء الأحلام ، فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية ، عما تقتضيه الدراية (ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)

الاثارة الرابعة

مسألة زيد وزينب - أو إبطال التبنّي وتفسير الآيات في ذلك
(منقولة من العدد السابع والعشرين من مجلد المنار الثالث)
علم القراء مما كتبناه في وضع الحديث وأسبابه (أى في
المنار) أن من الواضعين عن سوء القصد قوماً كانوا يتظاهرون
بالاصلاح أن تقبل روايتهم ، وإن منهم من كان يضع لقصد
حسن بحسب ما أداه اليه فكره القاصر وعقله الضعيف ، وأن
النتيجة من هذا أن قبول الحديث لا يصح أن يكون موقوفاً على
قوة سنده وضمنه فقط ، بل يجب فيه مراعاة أمور أخرى كأنطباقه
على قواعد الشريعة العامة، وعقائد الدين الصحيحة وغير ذلك
مما لا محل لشرحه هنا. فإذا جاءت الرواية على خلاف ذلك، كأن
كانت لا تنطبق على ما جاء في القرآن أو ما يليق بجلال الله وتنزيهه
وحرمة دينه وعصمة أنبيائه وكرامتهم وجب رفضها وعدم قبولها
سواء أطلعن في سندها أم لا

ومما يدخل في هذا الباب ما رووه في مسألة زيد بن حارثة
وطلاقه لزينب « رضى الله عنهما » وأن سببه عشق النبي ﷺ
لها ، فقد كانت هذه الرواية المشثومة التي لطخت بها صفحات
أكثر التفاسير ولم ينظر في اخلاها بمقام الرسالة، وما يليق بذلك
الأخلاق التي شهد الله لها بالعظمة - شبهة على الإسلام ومحرثة

لغير أهله على الخوض في النبي الأكرم ﷺ والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته ، حتى لا تنكاد نجاد كتابا من الكتب التي ألفها دعاة النصرانية في الطعن بدين الإسلام وتنفير أهله منه إلا وهذه المسألة تكاثرتهم العظمى فيه بما يزيدونها من التشويه . وقد سأل أحد فضلاء تونس في هذه الأيام ^(١) مولانا حكيم الأمة ، وخاتمة الأئمة ، الأستاذ الأكبر الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن تفسير الآيات الواردة في هذه المسألة فأجاب (حفظه الله تعالى) بهذا الجواب ، الذي هو لب الباب ، وآية الحكمة وفصل الخطاب ، وهو بنصه :

(تفسير الآيات في المسألة)

(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا إِنْ كُنِيَ لَا يَكُونُ

(١) نشر هذا في غرة شعبان سنة ١٣١٨ نوفمبر سنة ١٩٠٠ م

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُمْ وَطَرًا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(سورة الاحزاب ٣٣ : ٣٧)

نزل قبل هذه الآية قوله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يص
الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً)

نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته
ﷺ أميمة بنت عبد المطلب، وقد خطبها الرسول على مولاه زيد
ابن حارثة^(١) فأبى وأبى أخوها عبد الله بن جحش، فنزلت آية
(وما كان لمؤمن) الخ فلما نزلت الآية قال : رضينا يا رسول الله ،
فأنكحها إياه ، وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمسة
ودرعاً وإزاراً وخمسين مداً من طعام ، وثلاثين صاعاً من تمر^(٢)

(١) يقال خطب فلانة على فلان أى جعلها خطيبة له

(٢) كذا نقل شيخنا وفي تفسير العماد ابن كثير : وأصدقها

عشرة دنانير وستين درهما وخمسة ودرعاً (أى قيصاً)
وخمسين مداً من طعام وعشرة امداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان

فمن نرى من جهة أن زينب كانت بنت عمة النبي ﷺ
ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها
لأول الأمر ، حتى إنه اختارها لمولاه زوجة مع إباءها وإباء أخيها
وعد إباءها هذا عصياناً ، ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها
قرآن ، فكأنه أرغمها على زواجه لما ألهمه الله من المصلحة لها
والمسلمين في ذلك .

لو كان للجمال سلطان على قلبه ﷺ لكان أقوى سلطانه
عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته ، وقد كان يراها ولم يكن
بينه وبينها حجاب ، ولا يخفى عليه شئ من محاسنها الظاهرة ،
ولكنه لم يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه ، فكيف يمتد نظره إليها
ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده
أنعم عليه بالعتق والحرية ؟

لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر أن تعظم شهوة القريب
وولعه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق - خصوصاً إذا كان
عشيرته منذ صغره - بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض
مقى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى أن يبلغ
حداً منه يحول فيه نظرة الشهوة ، فكيف نظن أو نتوهم أن النبي
الذي يقول الله له (٢٠: ١٣١) ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا) يخالف مألوف العادة ثم يخالف

أمر الله في ذلك ؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه
عن كل دنينة يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن
زوجها بنفسه لعبد من عبيده ؟

ومن جهة أخرى: نرى أن النبي ﷺ وهو الرؤوف الرحيم -
لم يبال باباء زينب ورغبتها عن زيد ، وقد كان لا يخفى عليه أن
نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شئون
المعيشة ، فما كان له وهو سيد المصلحين أن يرغب امرأة على
الاقتران برجل وهي لا ترضاه ، مع ما في ذلك من الضرر الظاهر
بكل من الزوجين ، لا ريب أننا نجد من ذلك هاديا إلى وجه الحق
في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها

ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان
أمراً تدين به العرب ، وتعدّه أصلاً يرجع إليه في الشرف
والحسب ، وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن ويجرون عليه
وله جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة
النسب . وهي عتيقة جاهلية رديئة أراد الله محوها بالاسلام حتى
لا يعرف من النسب إلا الصريح . ولا يجري من أحكامه إلا ماله
أساس صحيح ، لهذا أنزل الله (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم
قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) ثم قال
(ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله) الخ

فهذا هو العدل الإلهي أن لا ينال حق الابن إلا من يكون ابناً. أما التبني والاصيق فلا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين ، فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعى لمن تبناه وحظر عليهم أن يقطعوا له شيئاً من حقوق الابن لا قليلاً ولا كثيراً ، وشدد الأمر حتى قال (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم . وكان الله غفوراً رحيماً) فهو يعمو عن اللفظة تصدر من غير قصد ، بأن يقول الرجل لآخر : هذا ابني ، وينادى شخص آخر بمثل ذلك ، لا عن قصد التبني ، ولكنه لا يعمو عن العمد من ذلك الذى يقصد منه الاصاق بتلك الاحمة كما كان معروفاً من قبل .

مضت سنة الله في خلقه أن مارسخ في النفس بحكم العادة لا يسهل عليها التفصى منه ، ولا يقدر على ذلك إلا من ربه الله فوق العادات ، وأعتقه من رق الشهوات ، وجعل همته فوق المألوفات ، فلا يطبیه إلا الحق ^(١) ولا يحكم عليه إلف ^(٢) ولا يغلبه عرف ، ذلك هو النبي ﷺ ومن يختصه الله بالناسى به

(١) اطباء - بتشديد الطاء - استماله قال ابن دريد

لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال طمع أو أطبي

(٢) الألف بفتح الهمزة: مصدر ألف وأما الألف بكسرهما

فهو الآلف أى العشير

لهذا كان الأمر إذا نهى الله عن مكروه — كانت الجاهلية عليه ، أو أحل شيئاً كانت الجاهلية تحرمه — بادر النبي ﷺ إلى امتثال النهي بالكف عن المنهى عنه والائتيان بضده ، وسارع إلى تنفيذ الأمر باتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسنة ، ومثالا صالحا تحاكيه النفوس ، وتحتذيه الهمم ، وحتى يخف وزر العادة ، وتخلص العقول من ريب الشبهة .

نادى ﷺ في حجة الوداع بجرمة الربا ، وأول ربا وضعه ربا عمه العباس ، حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه ، فيسهل عليهم ترك ما لهم ، وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم .

على هذا السنن الإلهي كان عمل النبي ﷺ في أمر زينب ، كبر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من الصقوة بأنسابهم من أدعيائهم ، كما دل عليه قوله تعالى (وتخشى الناس) الخ فعمد النبي ﷺ على سنته ، إلى خرق العادة بنفسه ؛ وما كان ينبغي له (١) ولا من مقتضى الحكمة أن يكلف أحدا لأدعياء الأباعد أن يتزوج

(١) وقوله (ما كان الخ) أى ليس من شأنه ذلك ولا من مقتضى سنته وحكمته لأن هذا تربية والتربية لا تدور إلا على قطب الأسوة وفي مسألة الخلق في الحديبية عبرة ومثل ، فقد خالفوا الأمر بالقول حتى خلقوا

ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقة ،
ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة ، وتمكن الاشمئزاز من
النفوس ما لا يخفى على أحد . فألهمة الله أن يتولى الأمر بنفسه
في أحد عتقائه لقسط العادة بالفعل ، كما ألغى حكمها بالقول الفصل
لهذا أرغم النبي ﷺ زينب أن تتزوج بزيد وهو مولاة
وصفيه ، والنبي يجد في نفسه أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع ،
وتنفيذ حكم إلهي ، وبعد أن صارت زينب إلى زيد لم يلن إياها
الأول ولم يسلس قيادها ، بل شمتت بأنفها ، وذهبت تؤذي
زوجها ، وتفخر عليه بنسبها ، وبأنها أكرم منه عرقا ، وأصرح
منه حرية لأنه لم يجر عليها رق كما جرى عليه ، فاشتكى منها
إلى رسول الله ﷺ المرة بعد المرة في تنفيذ حكم الله ولا يعجل
فكان يقول لزيد (أمسك عليك زوجك واتق الله) إلى أن
غلب أمر الله على أمر الانفة ، وممخ لزيد بطلاقها بعد أن مضى
العيش معها ، ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ﷺ ليمزق حجاب تلك
العادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتها ، كما قال
(لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا
منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا) وأكد ذلك بالتصریح في نفي
الشبهة بقوله : (ما كان محمدا أباً أحد من رجالكم ولكن رسول
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما) هذه هي الرواية
الصحيحة والقولة الراجعة .

ذكر الله نبيه بما وقع منه ليزيده تثبيتها على الحق ، وليدفع عنه ما حاك في صدور ضعاف العقول ومرضى القلوب فقال (وإذا تقول للذي أنعم الله عليه) بالاسلام (وأنعمت عليه) بالعنق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة وتزويجه بنت عمته ، وتعظه عند ما كان يشكو إليك من إيذاء زوجه (أمسك عليك زوجك واتق الله) واخشه في أمرها فان الطلاق يشينها ، وقد يؤذى قلبها ، وارع حق الله في نفسك أيضا فر بما لا تجد بعدها خيرا منها — تقول ذلك وأنت تعلم ان الطلاق لا بد منه لما ألهمك الله أن تمثل أمره بنفسك . لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه ، فأنت في هذا تنصح له ^(١) (وتخفى في نفسك ما الله مبديه) من الحكم الذي ألهمك (وتخشى الناس والله) الذي أمرك بذلك كله (أحق أن نخشاه) فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة تعجيلا بتنفيذ كلمته ، وتقرر شرعه ، ثم زاده بيانا بقوله (فلما قضى زيد منها وطرا) أى حاجة بالزواج (زوجنا كما لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا) لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا

(١) «كلمة تنصح له» لناشر زادها ليصح عطف الجملة في السياق

من أن يتزوجوا نساء، كن من قبل زوجات لأدعيائهم (وكان أمر الله مفعولا)

وأما ما روه من أن النبي ص^{عليه السلام} ببیت زید وهو غائب فرأى زینب ، فوقع منها فی قلبه شیء فقال : سبحان مقلب القلوب ، فسمعت التسبیحة فنقلتها إلى زید فوقع فی قلبه أن یطلقها الخ ما حکوه ، فقد قال الإمام أبو بکر بن العربی إنه لا یصح ، وإن الناقلین له المحتجین به علی مزاعمهم فی فهم الآیة لم یقدروا مقام النبوة حق قدره ، ولم تصب عقولهم من معنی العصمة کونها ، وأطال فی ذلك . وأذکر من کلامه ما یؤید ما ذکرنا فی شأن هذه الروایات قال بعد الکلام فی عصمة النبی ﷺ وطهارته من العیب فی زمن الجاهلیة وبعد أن جاء الإسلام « وقد مهدنا لك روايات كلها سافطة الاسانید ، وإنما الصحيح منها ما روي عن عائشة أنها قالت : لو كان النبی ﷺ کأنما شیئا من الوحی لکتُم هذه الآیة (وإذ تقول للذی أنعم الله علیه) یعنی بالإسلام (وأنعمت علیه) فأعنته (أمسک علیک زوجک) إلى قوله (وكان أمر الله مفعولا) وإن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حلیلة ابنه فأنزل الله (ما کان محمداً أباً أحد من رجالکم) الآیة وكان رسول الله تبناه وهو صغیر فلبث حتی صار رجلاً یقال له زید بن محمد ، فأنزل الله (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) یعنی أنه أعدل عند الله

قال القاضي: وما وراء هذه الآية غير معتبر. فأما قولهم إن النبي ﷺ رآها فوقعت في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلاحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخطر ذلك بباله، فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين ولم يخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات؟، ثم ساق الكلام في تفسير الآية على حسب ما صح في الواقعة، ولولا خوف التطويل لنقأت كلامه بحروفه

سبحان الله! كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا مثل هذه الروايات وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم وينتصدي لصناديد قريش طمعاً في إسلامهم حق عاتبه على ذلك في قوله (عبس وتولى) الخ الآيات مع أنه لم ينصرف عن الإعمى إلا لاشتغاله بما كان يعمده في نفسه خيراً للدين، ولم يكن رغبة في جاه، ولا شرهاً إلى مال، ولا طموحاً إلى لذة؟ فلو صححت الرواية التي زعموها في شأن زينب لكان العتاب على تلك

التسبيحة بمسمع من زينب ، ثم على الزواج بعد الطلاق كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام . وما كان محمداً في علوم مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمه وزوجة مولاة ، ولا أن يسمعها ما يدل على شغفه بها ، ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها ، وما كان رب محمداً يعمل شهوته ويرفه من هواه فيما يخالف أمره ، وهو الذي نهاه أن يمد عينيه إلى ما منع الله به الناس من زهرة الحياة ، ومن زهرتها النساء . تسامى قدر محمداً عن ذلك ، وتعالى شأن ربه عن هذا علواً كبيراً

أما والله لولا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما يومنون إليه فان نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل ، ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التهميل في الأمر والتعريض به ، وأن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب ، وأن يتناول الموعول لهدمها بنفسه ، كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة ، وكما هوشأنه في جميع ما نهى عنه من عاداتهم . وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان الله مبيده بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه وبنزويجه زوجة من كانوا يدعونه ابناً له كما تقدم بيانه . ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله لإحياء الكريم ، وتؤدة الحليم ، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة لكن مع معاونته الزمان

أذكر لطيفة لبعض الاذكياء جرت بحضر منى وذلك أننا
 كنا نزور أحد الأساتذة الاميركانيين في مدينة بيروت فجاء في
 الحديث ذكر قوله تعالى (الذي أحسن كل شئ خلقه) فقال
 الأستاذ الأميركي : حتى زينب زوجة زيد بن حارثة ، يشير بقوله
 هذا إلى تلك الحادثة ، ويعرض بعشقه ﷺ لزینب (على ما زعموا)
 فقال له صاحبي : سبحانه الله ! انكم تشغلون بعلوم السموات
 والأرض ولا تستعملون عقولكم في أقرب الأشياء إليكم ، مع
 أنكم في المشهور عنكم من أشد الناس ولعاً بالبحث في الآديان .
 ان الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابناً له ليبين للناس
 بالفعل أنه ايس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابناً ، فان
 كان المسيح قد دعي في لسان الانجيل بالابن ، فليس هذا على
 الحقيقة ، وإنما الابن الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة (ان
 في ذلك لذكرى للعالمين) والله أعلم اهـ

(انتهت مقالة الأستاذ الإمام)

أحسن الله ثوابه

مقالة للمنار في هذه المسألة

(إيضاح وخلاصة — رد شبهة مسيحي فاضل)

منقولة من ج ٢٩ ص ٦٨٤ مجلد ٣

لقد كان لما كتبه مولانا مفتي الديار المصرية في هذه المسألة ونشرناه في الجزء ٢٧ من المجلد الثالث للمنار أجمل وقع، وأجل نفع، فتشعنت به سحب الشبهات، وانحلت عقد المشكلات. وسكنت حركة الشكوك التي كان يشور عجاجها، وتلاطم أمواجها وينهمر نجاجها ^(١) وتدفق أثباجها ^(٢) وشفيت أمراض أعيا الأطباء علاجها، وقطعت من شخوص المطاعن حلاقيهم وأوداجها وهكذا يقذف بالحق على الباطل، فيدمغه فإذا هو زاهق زائل ألا إن كلام الأستاذ الإمام في علو أسلوبه، وبداع تأليفه وتركيبه، ورسوم عرقه في الفصاحة، وبعد غوره في البلاغة. لم تتجل جميع مقاصده لجميع الأذهان، ولم تنجل عرائس حسنه لكل من له عينان، ومن الناس من أعشاه نوره، وراعت فؤاده حوره، فاشتبه عليه سلطان البرهان، بسحر البيان، فتوهم أنه

(١) منصبها بتشديد الباء (٢) معظمها

مسحور الواجدان لا مقتنع العقل والجنان وتخيل أنه محتجب بعبارة القلم
واللسان لا محتجب ببراعة الحجّة الى قرارة الاقرار والاذعان أعني بهذا
وما قبله من استزادنا في المسألة بيانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا.
ومن قال من فضلاء المسيحيين : إن الشبهة لم تنكشف عن غير
المسلمين ، وإنما غشيها من فصاحة الأستاذ و بلاغته ، و براعته في
عبارته ، نور علاظتها ، وشغل النظر عن تشويه صورتها ، وأن
من يضع على عينيه منظارا ملون الزجاج ، ينكسر به شعاع البلاغة
الوهاب ، يمكنه أن يبصر الطريقة ، ويدرك الحقيقة ، قال هذا وأنشأ
ينقذ كلمات للأستاذ رأى أنها إقناعية ، وليست حقيقة واقعية .
منها قول الأستاذ « ولو كان للجمال سلطان على قلبه ﷺ لكان
أقوى سلطانا عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته » الخ وذهب
هذا المعارض في نقض هذه المسألة إلى أن من البنات من تكون
دميمة في طور البكارة حتى إذا ما تزوجت اكتست حلال الحسن
والبهاء ، والجمال والرواء ، فيحتمل أن السيدة زينب كانت من
هذا القبيل ، وإن كان في الوجود أقل القليل .

ومنها قول الأستاذ الامام « لم يعرف في مألوف البشر أن تعظم
شهوة القريب ، ولعله بالقرب ، خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره » الخ
قال : المعارض إنه يحفظ وقائع متعددة تعلق فيها الأقرباء بعضهم
ببعض ، حتى كان من ذلك مالا خير فيه .

كذلك شأن من أشرب قلبه إنكار شيء أو إثباته يتعمق بالشذوذ ويتشبث بالاستثناء، ويترك القواعد العامة لا يحفل بها.. وعهدي بأذكىاء المسيحيين أنهم يرون أقوى اعتراض لهم على المسلمين في احتجاب النساء أن الحجاب والمنع من أسباب ازدياد الرغبة وقوة الداعية الى التطلع والرؤية . وأن في الاختلاط أنسا ينتمى بالملل والزهادة ، كما هو المطرد في العادة ، لاسيما بالنسبة الى الأقربين .

ورأيت من المسلمين من يستدل على صحة هذا القول بكون النفوس الى النساء المسلمات المنحجبات أميل منها إلى النساء الأوربيات ، وأكثر تشوفاً ، وأشد تطلعا ، مع أن الأوربيات في الجملة أجمل ، وزينتهن أكمل ، وما ذلك إلا لأنهن معروضات على الأنظار ، مألوفات للأبصار ، وكل معروض مهان ، والمألوف لا يعظم به الافتتان .

منعت شيئاً فأكثر الولوع به أحب شيء الى الانسان مامعنا ولنلو عنان النظر عن هذا وذاك وننظر الى تلك الواقعة من غير ملاحظة أن من مقتضى الطباع السليمة ومن شأن النفوس الكبيرة (التي لا ينكر مناظرنا المسيحي الفاضل أن نفس محمد ﷺ منها) وإن أنكر نبوته) أن يقع منها الشذوذ بشدة العشق للقریب المألوف بحيث ينتمى إلى أن صاحب النفس الكبيرة المتصدي لتأسيس

دين وشريعة يزاحم عبداً من عبيده على امرأة زوجه هو بها، اعشقه لها بعد زهده فيها، وأن يدخل ذلك في الشريعة التي يؤسسها، ثم يظهر للملأ أن الله تعالى أنبه على ذلك بمثل قوله (وتحشى الناس والله أحق أن تحشاه) ولو كانت الواقعة كما يتوهم القوم وكان محمد هو واضع القرآن ومؤلفه لما جعل نفسه ملوماً، وأظهر أنه إنما أبطل التبني في دينه لحظ نفسه؛ وإرضاء شهوته، وجعل هذه الفضيحة مسجلة عليه في الكتاب الذي أمر بكتابته دون سائر كلامه، وبشر بأنه ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يبقى مقروءاً متبعاً مادام الناس في هذا العالم.

قال مناظرنا: إن الاستاذ الامام كتب للمسلمين وكلامه مبني على التسليم بنبوته محمد، وهو لا ينهض حجة على النصارى الذين ينظرون في المسألة نظراً تاريخياً. وقد ألمعنا الى هذا من قبل، ولذلك بنينا الكلام على أن محمداً رجل مصلح باسم النبوة تنزلاً جدياً، وإن كان الذين يعتقد فيهم صاحبنا وقومه النبوة ليس لهم من الأثر الاصلاحى الدينى عشر معشاره، وأما كونه مصلحاً فلا ينكره منهم عاقل، وقد قال لى الدكتور فاندريك الشهير: إن مبدأ الاصلاح الذى وضعه محمد هو أعظم المبادئ وأقواها وهو الوحدة فى الاعتقاد والاجتماع. ورأيت بعض من كتب فى تاريخ العرب من الافرنج جعل تاريخهم قسمين: قسماً سماه (ما قبل الاصلاح المحمدى) وقسماً

سماء (مابعد الإصلاح المحمدي) وكل هذا من البديهييات ، فانترجم إلى أصل المسألة

المخالف موافق لنا في شيء واحد وهو أن الآيات الواردة في المسألة متضمنة لإبطال التبنّي الذي كانت العرب تدين به ، ولكنه يدعى أن إبطال هذه البدعة لم يكن مقصودا أولا وبالذات ، وإنما كان حيلة للتوصل به إلى تزوج عهد بزینب بعد أن تزوجها عتيقه ومتبنّاه زيد بن حارثة ، وآهاعنده قد زادت حسنا عما كان يعهد ولو كان الغرض إبطال التبنّي وما يترتب عليه من الأحكام الجائرة والمفاسد الضائرة ، لعهد بتنفيذ ذلك إلى غيره من أتباعه ونحیب عن هذا من وجوه تضمنها كلام الاستاذ الإمام أو استلزمها (الوجه الأول) من المشهود المعهود في البشر أن العادات والتقاليد متى صارت عامة يصعب على النفوس أن تتركها لمجرد أمر مصلح ، ولا سيما في أول زمن الدعوة إلى الإصلاح ولا يقدم على الابتداء بخرق العادة وتمزيق حجب التقاليد إلا أصحاب العزائم الكبيرة ، وهم المصلحون الذين يستهدفون لسهم الانتقاد العام . ويتحملون في سبيل الإصلاح كل إهانة وسخرية من الدهماء وجماهير الناس ، ليكونوا قدوة لغيرهم في ذلك ، وقد اتفق علماء التربية على أن يكون ملاكها وقوامها الاقتداء والتأسي ، لا القول والارشاد اللفظي .

وكذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أبطله من اعتقاداتهم وتقاليدهم وعاداتهم يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه . وقد مثلنا للأول في هامش مقالة الأستاذ الامام بمسألة الحلق في الحديدية وكيف خالف النبي جميع الصحابة حتى حلق بالفعل فاقندوا به ومثل له الأستاذ بإبطال الربا .

وليفرض المخالف أنه دخل في دين جديد مقتنعا به ومعتقدا صحته ، وأن القائم بالدعوة الى هذا الدين أمره بأن يتزوج بأخته لأن دينه يحكم بذلك ، أليس يصعب عليه الامتنال أشد الصعوبة بحيث يرجح مخالفته ؟ هذا وإننا نرى أهل كل دين قد خالفوا بعض أحكام دينهم اتباعا للعادة التي صارت عامة ويصعب عليهم الرجوع إلى الأصل . وإذا كان الأمر بهذه الدرجة من الصعوبة فالعقل لا يقدم على تكليف الناس إياه بمجرد القول خوفا من اضطرابهم الى مخالفته التي تفسد العمل وتؤدي الى خلاف المقصود (الوجه الثاني) لو أنه صلى الله عليه وسلم عمد الى تنفيذ هذا الحكم بغيره لاحتاج إلى الأمر بعدة أمور ، بعضها أشد من بعض . ومنها ما هو خلاف تعاليمه الدينية :

(أحدها) أن يأمر بعض من تبني بأن يتزوج ، وربما كان يقتل في المسلمين عدد الأعداء الذين عندهم الاستطاعة للشرعية للتزوج ، مع أن الذين تبنيهم مسلمون ، وفي سن قابل للزواج وربما يقع

موانع أمر أحد بالزواج فالطلاق ليتزوج غيره بمطلقة ٢٠٩

الأمر لغير المستطيع من حيث لا يعلم الآخر لأنه لم يكن عارفاً بجميع شئون الناس الخصوصية والمنزلية . على أن من شأن من يجب أن يطاع في كل أمر أن لا يتعرض للأمور الخصوصية المباحة إلا بالنسبة لأقرب الناس إليه بل هذا شأن جميع العقلاء وهذا الوجه أهون مما بعده .

(ثانيها) أن يأمره بعد الزواج بالطلاق والأمر بالطلاق منسكو وإنما أباحه الشرع للضرورة ولذلك قال وَاللَّهِ فِي التَّنْفِيرِ منه « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ ثم إن هذا المتزوج لا يبعد أن يحصل بينه وبين من يتزوج بها من الألفة والحبة ما يصعب معه الفراق ؛ ويتعاضى به الخضوع لأمر الطلاق .

(ثالثها) أن يأمر من كان تبني هذا المطلق بأن يتزوج بالمطلقة ويتوقع في هذا الأمر أمور : منها أن هذا المتبني قد تنفر نفسه منها لذاتها بأن يستبشم صورتها ، أو يكون عارفاً من طباعها ما لا يمكنه معه معاشرتها ، وقد يكون متزوجاً بغيرها ولا يستطيع الجمع بين امرأتين ، ثم إن هنا ملاحظة أهم من كل ما ذكر وهو أن

تعدد الزوجات مشروط في القرآن بعدم الخوف من ترك العدل بين الزوجات ولا شك أن الذي يريد التزوج بامرأة متبناه لمجرد الامتنال لأمر النبي ﷺ يخاف من عدم العدل بين الزوجة الجديدة التي يأخذها كارها وبين الأولى التي كان آلفاً لها ومستأنساً بمعاشرتها وعند ذلك يحرم عليه النكاح

(رابعاً) انه قد يرضى هو ولا ترضى هي لأنها فتية وهو شيخ مثلاً ولا يخفى شيء من هذه الأمور على ذلك الرجل العظيم الذي جاء بتعاليم وأعمال قلبت هيئة الأرض وغيرت نظام الأمم سواء كان نبياً (كما هو الواقع) أو لم يكن كما هو رأى المخالف (الوجه الثالث) إن هذا المصلح الحكيم اختار صورة لإبطال ملك العادة الدينية الجاهلية خالية من كل المحظورات المشروحة في الوجه الثاني وذلك بأن يزوجه بامرأة يقضى العقل بأن يختار هو وإياها الفراق عن تراض لعدم الكفاءة ثم يتزوجها هو ولا شك انها ترضاه لما هو معلوم من القرابة والجمال والكمال وكذلك كان (الوجه الرابع) إن الذي يدل مع ما تقدم على أن الأمر مقصود للنبي ﷺ منذ خطب زينب لزيد (رضى الله عنهما) إلحاحه فيه وعنايته الكبرى به ، وقد خطب هو نساء ولم يتزوج بهن وتزوج

بعده نساء ولم يذكر في القرآن شيء من ذلك لأن القرآن كما قلنا لم يذكر فيه إلا أهم المهمات في الدين حتى أنه لم يذكر فيه هيئة الصلاة ولا عدد ركعاتها ولا تحديد أوقاتها ، فعدم مبالاته بابائها وتمنعها وإبائه أخيها لا يمكن أن يكون لمصلحتها ولا لمصلحة زيد ، لأن العقل قاض بأنه لا ينعم له معها بال مع هذا النور والاباء ، وهو معلوم من أئمة أشرف العرب كبنى هاشم وبنى المطلب وهي من صميمهم ، وكانت ، لا ترى لها كفوا إلا النبي ﷺ ، فلم يبق لهذا الإلحاح والتحتيم عليها بالرضى به إلا قصد إبطال تلك البدعة الذميمة بأقرب الوجوه وأبعدها عن الضرر والضرار

(الوجه الخامس) ان السورة التي ذكرت فيها القصة جاءت في فاتحتها (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل *) أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم (الآية) ، وجاء فيها بعد هذا وقبل ذكر القصة (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فقد أبطل النبي بالقول ، ولم يعمل بمقتضاه أحد قبله ﷺ ، فهذا التمهيد مع ذلك التشديد ، برهان كاف على ذلك القصد الحميد ومناف لزعم الزاعمين أن قصد النبي ﷺ إلى التزوج بزَيْنَب كان بعد ما رآها في بيت زيد رضي الله عنه ، وفي هذا كفاية لغير المعاند والله أعلم .

نشرنا هذه المقالة في مجلد « المنار » الرابع بعدمظرة في مقالات الأستاذ الامام بنى وبين أحد فضلاء المسيحيين كما علم من صدر المقالة ، وكان يمكننى أن أزيد فى المناظرة كذب الرواية فى عشق النبي ﷺ لزينب عقب تزويجها من جهة فن الرواية ولكن هذا لا يفهمه مناظرى أو لا يصدته وهو الحق .

الاثارة الخامسة

محاضرة أو درس عام فى العلم الاسلامي والتعليم
ألقاه الأستاذ الإمام فى تونس على ملا عظيم من العلماء والفضلاء بطلبهم ولخصته جريدة الحاضرة التونسية الغراء ونحن ننقل عنها كما نقل المؤيد والثمرات مع شىء من التصحيح بإذن الإمام . قال بعد البسملة الخ :

ان بعض اخواننا الذين عرفناهم فى تونس قد طلبوا من الفقير مسامرة ، أو محاورة وربما كان ذلك اصطلاحا عندهم ثم قالوا درسا فسألنى بعضهم عن ذلك فقلت نعم هو درس ولكن لا تظنوا انه درس فى تحقيق مسألة علمية فان عندهم من جلة العلماء من نعترف بفضلهم فن أراد تحقيق مسألة علمية فليراجعهم . أما هذا الفقير فرجل سائح قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر فى أحوالهم وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم ولذلك لما

أجبت طلبهم في إقراء الدرس ما قصدت إقراء درس حقيقي ،
ولكن التكلم فيما يختلج بفكرى من أمر التعليم والعلم والاعراب
عما في ضميرى مما أتمناه لإخواننا المسلمين من التقدم فى العلم
وقد رأيت فى بلاد الإسلام التى سحت فيها عدة أناس يشتغلون
بالعلم ولكنى وجدت عند الاغلب اشتباها فى ما هو العلم الذى
ينفق الوقت فى تحصيله ، هذا فيما يخص الأمر المهم الذى كررته
لكم ولا زلت أكرره من أهمية التعليم حتى ينتج ذلك الشكرا
ما تتمناه من التقدم مادام الناس فى حاجة إلى التكرار

ثم ان هناك مسألة مشتركة بيننا وبينكم عامة فى سائر بلاد
الإسلام وهى مسألة الرضا بالموجود ولها تعلق أيضاً بالتعليم ، فإذا
ذكرت نقصاً أو عيباً فى طريقة أو فى حالة من الأحوال قيل
لك : ماذا نصنع ونحن ناس متوكلون على الله وهذا مراد الله من
عباده ؟ ، وهو غدر المقصر عند تقصيره فى بلاد الاسلام ، وعون
على ما نراه من النقص فى طرق تحصيل العلم : ولذلك أردت ضمته
إلى مبحث التعليم

معنى العلم

أما الكلام فى معنى العلم فليس الغرض منه الخوض فيما
اصطلح عليه علماء السلف الصالح أو غيرهم من المتكلمين أو

الفلاسفة أو غيرهم حتى من الزنادقة ، لأن هذه ألفاظ اصطلاحية طالما شغلت أهل العلم بتغيرها والأخذ والرد في معانيها ، مع أن واضعها إنما حددوا بها المعاني حتى تنضبط ويسهل تناولها والوصول إليها ، ولكن يصح أن يقال فينا وفيهم أنهم أرادوا خيراً فاستعملنا شراً ، ولذلك أترك الألفاظ الاصطلاحية وأتكلم في معنى العلم من حيث هو معروف في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ، وعلى لسان العامة والخاصة .

العلم جاء ذكره في قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟) الآية - وهو استفهام انكاري معناه أنه لا يستوى عالم وجاهل ، وقال تعالى (هل تستوى الظلمات والنور ؟) أى إن الظلمة لا تساوى النور ، فبين لنا تعالى أن الظلمة مثال لـال من لا يعلم ، وأن النور مثال لـال من يعلم ، فتبين من ذلك أن عدم العلم يشبه الظلام ، ونحن نعلم ما يكون من الإنسان إذا اشتد به الظلام وهو سائر في الطريق يقصد غاية معلومة ، فان الظلام يعنى عليه الطريق وربما سلك طريقاً يبعده عن مقصده وقد يصادف مهواة فيسقط فيها فتدركه هلكته قبل الوصول إلى غايته .

وهذه حال الجاهل بوسائل أى غاية من الغايات التي يعرض للإنسان قصدها في حياته ، فكل من طلب غاية في

حياته بدون علم لا يصل إليها . فيؤخذ حينئذ من هذه الآية
الكريمة أن الله تعالى بين لنا أن العلم للإنسان كالنور لا يعمى
أن العلم سراج أو مصباح وإنما ذلك مثل الحال من يعلم الطريق
الموصلة له إلى مطلبه والوسائل المؤدية إليه . فإن حاله يشبه حال
من يمشى و بين يديه نور يبين له السبيل ويكشف له ما فيها من
الموانع فيتجنبها أو يذللها حتى ينتهي إلى غايته ، ظافراً بعافيته
وسلامته . لأن الآيات والاعلام المنصوبة لا يراها المغمور بالظلام
وإنما يراها المبصر بالضياء والنور :

ولما كان العلم ضوءاً يهدي إلى الخير في الاعتقاد والعمل كان
أول ما نزل على النبي الأُمي الذي لا يقرأ ولا يكتب قوله تعالى
(اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق)
الآيات فافتتح الله الوحي بتعليم القراءة : والقراءة تعلم : وجاء
في الحديث الشريف أنه قال في أول مرة « ما أنا بقارئ » وما
زال الملك به حتى قرأ الآيات :

ثم بعد أن أمر تعالى بالقراءة من لا يقرأ عادة وبين له أن
الذي يأمره بالقراءة هو الذي خلق الخلق كله وهو قادر على أن
يقرئه بعد أن لم يكن قارئاً ، وأنه الذي خلق الإنسان الخي الناطق
الفصيح عما في نفسه من علق أي دم جامد لا عقل فيه ولا نطق ،
فهو قادر على أن ينشئ فيه القراءة والعلم وإن لم يسبق له تعلم -

بعد أن ذكر هذا قال (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم) فخص من العلم العلم بالقلم والكتابة تنويرها بشأن التحرير والبيان، وتنبيهها على عظم فائدته، وهو انما يكون بعلم اللسان والبراعة فيه.

لا نريد من العلم تصور القواعد، وانما نريد منه ملكة الافصاح والبيان وكون المراد منه هذا أمر بديهي، إذ لو لا الكتابة لما وصلنا إلى درجة من الدرجات التي نراها، فافتتاح الله تعالى الوحي بطلب العلم والثناء عليه سبحانه بأنه هو الذي علمه ووهبه الإنسان ارشاد إلى فضل العلم وحث على تحصيله خصوصاً العلم بالقلم. فالعلم ما يبصر الإنسان في الغاية التي يطلبها ويهديه إلى الحق الذي هو معقد النجاة قال تعالى (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) ولم يقل للجاهلين أو الغافلين، فإذا كان للعلم هذه المزية فلا يصح أن يكون العلم الممثل له بالنور إلا علم إرشاد وتبيين: ثم جاء في الأحاديث والأدعية الماثورة قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني وزدني علماً» ^(١) كأنه يقول اللهم اجعل علمي علماً صحيحاً ينطبق على ما بينته في كتابك، ويروى

(١) المنار: رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة

أنه قال « إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم » ^(١) ثم إننا نجد في الآثار وأقوال العلماء غير ذلك مما يطول ذكره كما نجدون فيما يدور على ألسنة الناس عند ذكر العلم ما يرشد إلى أنهم لا يفهمون من العلم إلا معنى التبصر في أى أمر من الأمور والإتيان به على الوجه الأكمل بقدر الاستطاعة فتبين من ذلك إذاً أن معنى العلم الحقيقي الذى أثنى الله عليه وميز به المهتمدين من الضالين هو الكشف عن الأمور الحقيقية بحيث إذا أراد أن يملك عنه ميل لا يقدر على ذلك كمن عرف طريقا موصلة إلى غاية فلا يعدل عنها مهما حاول مضله ، فلا يكون العلم حقيقيا ولا تنبعث النفس إلى تحصيله إلا إذا كان كذلك بالنسبة إلى الغاية المطلوبة منه . فاذا وجدنا من العلم ما يوصلنا إلى البصيرة بما نقتصد من الغاية في مدة قصيرة كيومين مثلا ورأينا ما سمي علما ولكنه انما يوصلنا في مدة أطول كاربعة أيام مثلا كان لنا أن نعد الأول علما حقيقيا لأنه أرشدنا إلى أقرب طريق مؤدية إلى الغاية ، وإن نعد الثانى غير علم لأنه عاقنا عنها ، وأوجد لنا العثار فيها ، فالمدول إليه

(١) رواه الطبراني فى الاوسط وأبو نعيم فى الحلية وابن عبد البر فى العلم من حديث الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن عائشة وقد طعنوا فى سنده ولذلك قال الاستاذ « و يروى »

سقوط في الضلة ، وأولى بأن يسمى ضلة علم يقصد بتحصيله غاية ثم هو لا يؤدي إلى تلك الغاية بالمرّة بعد انقاس الزمن الطويل في تحصيله ، فتسميته علماً من الخطأ الذي لا يتفق مع ما جاء في الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، واستعمال الخاصة والعامة .

ولكن من الناس من يقول لك العلم يطلق باطلاقات ثلاثة : الادراك والقواعد والملكة فتحصيل القواعد وإن لم تحصل الملكة يسمى علماً على الحقيقة فاشتغالنا بتحصيله اشتغال بتحصيل العلم . غير ان هذا القائل لم يراع ماذا قصد المسمى للقواعد علماً ، فانه لم يضع لها هذا الاسم إلا لانها توصل إلى الغاية في رأيه ، فإذا استعملت لغير الغاية فقدت معناها وعدت من الشواغل عن العلم المطلوب . فان شاء سمى هذه الشواغل جهلاً لانها أضلته عن العلم ، وإن شاء فليسماها علماً كما يهوى لا كما يعرف الناس .

العلوم الإسلامية

من هنا يمكن أن أتخلص إلى الكلام على حالتنا في تحصيل العلم في جميع بلاد الإسلام ، وهو موضوعنا فنقول :

عندنا علوم شتى نشغل بتحصيلها ونسميها العلوم الإسلامية وإنما سميت بهذا الاسم لأن موضوعاتها لها علاقة بدين الإسلام كالفقه وأصوله وهو علم يبحث فيه عن طرق استنباط الأحكام من أدلتها ، وكعلم التوحيد وهو علم إسلامي يبحث فيه عن وجوده تعالى وصفاته الكمالية ، ثم العلوم النقلية كالتفسير والحديث واللغة والنحو والمعاني والبيان والبديع وما سوى علم الوضع .

ومن هذه العلوم وسائل ومقاصد نحن مشغولون بجميعها وسائل ومقاصد . ولا حاجة إلى الكلام في تبين طرق الاشتغال بها عندنا وعندكم : إنما الكلام في أمر عام معروف عند الجميع وهو طرق تحصيل هذه العلوم .

علم النحو وتدرسه

فالنحو مثلاً يدرس بتونس بكتبته التي تقرأ بمصر كالقطر

والاشموني والصبيان ، وله غایتان . الأولى التمكن من فهم كتاب الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام سلف الأمة ، والثانية اصلاح اللسان من الخطأ . نشغل بعلم هذه القواعد في هذه الكتب ثم نشغل أنفسنا بالبحث في عبارة المؤلف هل تدل على ماقصده ؟ ففائل يقول نعم ، ويأتى قائل آخر يقول لا ، وقائل ثالث يرجح قول نعم ، ورابع يرجح قول لا ، ونحو هذا مما ترونه في التقارير المكتوبة على الحواشي ، ويطول بذلك الزمان وتضيع الفائدة ، وينصرف الذهن عن القاعده ، ثم بعد الفراغ من العلم لا يجد الطالب تقويماً في لسانه ولا صحة في تحريره ، ولا قدرة على فهم ما جاء في كلام العرب أو في كتاب الله وكلام نبيه ﷺ .

ويزيد الأمر صعوبة طريقة الابتداء التي اختاروها في تدريس النحو فان الأستاذ يبايىء الطالب وهو لا يعلم شيئاً من اصطلاحات العلم بتحقيق المسائل وتفتيتها كما يقولون كأنه عريق في العلم ، ولا يراعى مقدار استعداده للفهم . وقد وقع لى أنى مكثت سنة ونصف سنة لا أفهم شيئاً من شرح الكفراوى على الاجرومية فحملني عدم الفهم على الهرب من طلب العلم لتمكن اليأس من نفسى ، ولكن لأمر أراده الله فهرنى والذى

على الرجوع إلى الطلب فهربت في الطريق ولسكنى صادفت في
مهربى من علمى كيف أطلب العلم من أقرب وجوهه فذقت
لذته واستمررت في طلبه ، فعلى الأستاذ أن يكون بيده ميزان
يزن به ذهن الطالب ودرجة استعداده لقبول ما يقول ، فيجب
على المدرس أن يتنازل مع المبتدىء إلى درجته ثم يرتقى به شيئاً
فشيئاً حتى يصل إلى الدرجة التى يتمكن فيها من ادراك دقيق
المعانى ، وهذا الفن — فن معرفة درجات الاذهان وكيفية
الاستفادة — فن مخصوص تستلزم قراءته ست عشرة سنة
إذا كان شرح المطول يحتاج فى قراءته إلى ثمان سنين ، ومن
أنفق أوقاته فى هذا الفن الذى ألفت فيه الكتب وبسطت
فيه فانى أضمن له ثوابه عند الله تعالى أضعاف أضعاف ثواب
من يختم اقراء المطول ، لما أنه يرشدنا إلى الغاية التى طالبنا
الله بها .

علم المعاني والبيان

(والغاية منه)

علم المعاني والبيان علمان يبحث فيهما عن البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، فما هو ذلك المقتضى ؟ نجد الناظر في هذا الفن أو المعلم له يقول : هل تتحقق البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة أم لا بدم من مراعاة جميع مقتضيات الأحوال ؟ فان كان الأول فكيف يعد بليغا من لم يراع الحال كما ينبغي وهو يعلم أنه غير مراعى له ، وإن كان الثاني فلا تختلف طبقات البلاغة ولا يكون لها أعلى وأسفل . ويطول البحث ويكثر الجدل في ذلك وينصرف الذهن عن البلاغة نفسها ولا يجد الباحث ما يرده اليها ، وهكذا نجد البحث يطول في الغالب إلى حد يشغل الذهن عن الغرض المقصود مع أنه لو قال الأستاذ : البلاغة صفة في الكلام تبلغ المتكلم مراده من نفس السامع على قدر طاقته ، ثم إنها تكون بمراعاة حال المخاطب وذلك ينقسم إلى قسمين : ما يتعلق بفهم الكلام ، وما يتعلق بالمعنى الذي سبق له الكلام فما يتعلق بنظم الكلام هو موضوع علم المعاني ، ثم ينطلق في بيان ذلك وتقرير المعاني التي سماها الامام عبد القاهر الجرجاني واضع هذا الفن معاني النحو .

وأما القسم الثاني وهو حال المخاطب بالنسبة إلى المعنى الذى سبق له الكلام ، فتتوقف معرفته على أمور كثيرة ومعارف جمة يتوصل بها إلى معرفة طبائع الأشخاص ومداخل المعاني إلى قلوبهم فمن أراد أن يقنع مخاطبه بمقيدة مثلاً فعليه أن ينظر ، فإن كان المخاطب ممن لا يقنع إلا البرهان فعليه أن يقيمه له ، وإن كان ممن لا يدرك البرهان ولكنه يقنع بالمسلّمات مثلاً سلك معه له تلك السبيل ولا يكون بليغاً إلا إذا لاحظ ذلك مع ما يتعلق بالنظام ؛ لوسلك الأستاذ هذا المسلك لجمع المعاني الكثيرة إلى ذهن الطالب ووجه نفسه إلى الغاية المطلوبة منها

ثم إنه بعد ذلك كله لا يعد معلماً للبلاغة إلا إذا وجه فكر الطالب إلى ممارسة كلام العرب ، ونسج في التحرير والتعبير على ما نسجوا عليه ، حتى يحصل ملكة البلاغة ويصل إلى الغاية من علمه ، فإن غاية هذا العلم تشمل كلا أمرين : الأول أن يكون الطالب فصيحاً بليغاً فيما يكتب أو يخطب ، والثاني أن يقيس بلاغة البلغاء ببلاغة القرآن فيدرك حقيقة الإيجاز وهذا الأمر الثاني هو في الحقيقة ثمرة الأمر الأول ، فإن لم يكن بليغاً بالملكة والعمل لا يمكنه أن يميز بين طبقات البلاغة

أسهل طرق تعليمه

سئل الأصمعي أى الرجلين أشعر ؟ أمسلم بن الوليد أم أبو نواس ؟ فحكم لأبي نواس ، فقيل له إن أخاك أبا عبيد يحكم لمسلم بأنه أشعر فقال : إن أبا عبيد يروى الشعر ولكنه لم يكابد مشقة العمل فى صناعته فليس أهلا للحكم . وهذا قول حق فان من لم يذق لم يعرف

وأما ما يظن من أنه يتيسر للطالب بعد معرفته اصطلاحات علم المعانى أن ينظر فى كتب التفسير كالكشاف مثلا ، ويعرف مايقول الكشاف فى وجوه بلاغة الآية ، وبذلك يكون ممن عرف بلاغة القرآن وإعجازه ، - فليس من كلام المحصلين ، لأنه لو كفى ذلك لما كانت حاجة إلى صرف الزمان الطويل فى تحصيل علم المعانى ، بل كان لنا أن نقول : ان القرآن معجزة لأن صاحب الكشاف قال إنه معجز ، وننتفع بزماننا فى تحصيل ما هو أنفع وذلك مما لا يعقل

ورب قائل : إن المتكلم اليوم يقول ذلك من قبيل من يأمر غيره بالبر ولا ياتمر به ، فقد عرض بنفسه جزافا بالقاء خطبة على أناس لا يدرى أخلاقهم ، ولا يدرى مايقولون بعده ، ولا يعرف مواضع الخطاب من أنفسهم ؟

فالجواب : نعم لم أقف على هذه الامور تفصيلا واسكن مدة إقامتي بهذه الحاضرة كانت مدة اجتماع بأفاضلها وعلماؤها ، وبذلك حصلت لي خبرة إجمالية فخطر ببالي أن ألقى جملة فيما يطابق مقتضى الحال ، وفي ظني أن ما أقوله إن لم يقع موقعا حسنا من نفوس جميع السامعين فلا أقل من أن يستحسنه بعضهم وذلك يكفيني في مطابقته لمقتضى الحال .

اختلط علينا الأمر بالنظر في المعاني الاصطلاحية وكثرة البحث فيها ، وانقلب الغرض منها إلى مصاب نزل بنا في علومنا وعقولنا ، فانصرفنا بها عما طلب منها ، ولهذا يلزمنا أن نأخذ مأخذاً في العلوم يسهل تحصيلها ويسرها على الطالب ، وفي ظني أنه إذا هذبت طرق التعلم لطالب علم البلاغة مثلاً أمكنه أن يبلغ الغاية منه في ثلاث سنين وكذلك من أراد بلوغ الغاية من النحو لا يحتاج إلى أكثر من ذلك بحيث يصدر الطالب بعد هذا فصيحاً بليغاً مميزاً بين طبقات البلاغة شاعراً بمعنى إعجاز القرآن قادراً على فهم ما جاء في كلام السلف والانتفاع به فيما يصلح معاشه ومعاذه

وجملة القول إن الغاية من هذه العلوم العربية هي أن يبلغ المرء بالتعلم مبلغاً كان عليه العربي بالسليقة وهذا يحصل بما قدمناه (م ١٥ — تفسير الفاتحة)

ومما يلزم التنبيه إليه في التعليم أنه من حق الأستاذ أن يفتح للطالب باب النظر بنفسه في العلوم ، فيبين له القاعدة مثلاً ثم يطالبه بمسأله في انطباقها على جزئياتها في العمل ، فانه إذا عوده على أن يقول له كل شيء . وأن يقوده في كل أمر ، وقف ذهنه عند حد الاتباع ، وصعب عليه أن يحقق أمراً بنفسه ، فعليه أن يطالبه بالعمل دائماً ويعلمه طريقة معرفة الخطأ والرجوع إلى الصواب . وهذا هو ما يطلب من الدرس بين يدي الأستاذ حتى تحصل ملكة التمييز .

وأما الوصول إلى غاية السكال في العلم بقدر الامكان فأمره موكل لاجتهاد الطالب بعد مفارقة الدرس . ووقوف ذهن هذا المتقاد في كل شأن عن معرفة الأمور بنفسه من الأمور المحسوسة . فمن ذلك اني لما جئت هذا البلد كنت أمر من طريق قصيرة من محطة سكة الحديد إلى البيت ذهاباً وإياباً ولكن مصحوباً بالسيد خليل أبو حاجب ، وقد رأيت أمس اليوم أن أذهب إلى المحطة راجلاً ، فبعد أن مضيت في طريق خطوات قيل لي : ان هذا ليس هو الطريق إلى المحطة : فرجعت إلى طريق آخر وطال على السير حتى صعب على الرجوع إلى المنزل لتشتت الطريق علي ، واضطرت إلى سؤال بعض المارة عن المحطة فدلتني عليها فاذا بيني وبينها أطول مما بيني وبين

البيت الذي خرجت منه . ثم بعد عودى إلى البيت خرجت ماشيا مرة أخرى بعد نحو ساعة فاهتديت إلى طريق المحطة ، ولكن وقع لى اشتباه على مقربة منها : ولم تزل الشبهة إلا بسؤال مار ، وأما بعد ذلك فأتى لا أضل في هذه الطريق أبداً ، فالمصمة من الضلال إنما تأتي في الحقيقة من عمل العقل وحده مع الاستعانة بما أرشد إليه المرشدون الراشدون

الغاية من علم التوحيد

ومن العلم ما يكون العلم والعمل به واحداً كعلم الكلام ، فإن المقصد منه إنما هو تحصيل اليقين بمسائله كنبوت الوجود لله تعالى وصفاته السكالية التي ورد النص باثباتها له ، ودفع شبه الملاحدين الذين ينكرون ثبوت شيء منها ، وثبوت بعثة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين .

فهذا العلم إن جرينا في تعلمه على التقليد في الدليل كالنقل في النتيجة ، واكتفينا بفهم ما جاء من الأدلة على السنة من كتبوا فيها ، أعرضنا عن الغاية من وضعه ، لأن اليقين لا يحصل بقراءة الأدلة وخرزنها في الأذهان ، وإنما يحصل بالاستدلال الصحيح وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد ، وإنما يعد النظر في دليل المستدل السابق معينا ومهيئاً للعقل إلى

تصحيح النظر ، فالطريقة التي يجرى عليها أغلب المعلمين ليست
من غرض علم الكلام في شيء .

ومن الناس من إذا سأله في أمر يتعلق بعقيدة من العقائد
فاجأك بقوله : لا تقل ذلك فتكفر أو تعتزل أو ما أشبه ذلك ،
وهو سلاح يتخذه المرتابون في عقائدهم ترسا يدفعون به ما يخشون
من الشبه التي تزلزل عقائدهم ؛ ولكن هذا الدفاع يدل على
ارتباب صاحبه في عقيدته قبل الدفاع ، فان صاحب اليقين يرتاح
إلى كل ما يسمع ، فان وجد عند مخاطبه شبهة أمكنه أن يزيلها
من نفسه ، وتلك الطريقة من طرق الدفاع عن العقائد هي التي
أغلقت دون المسلمين أبواب العلم ، فانه كلما لاح نور إلهي في يقين
الطالب يهديه إلى طلب الحق وجد من هذه الكلمات كالاغتيال
والفلسفة ما يخدم ذلك النور فيه ، ومن سوء الاستعمال في تعليم
هذا العلم أن يعلم الطالب متن السنوسية مثلا وهو لم يحصل شيئا
من مبادئ العلوم : فيقال : ان الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة
أقسام ، الواجب ، والمستحيل والجائز ، ثم تقرأ له هذه الأقسام
بالتعاريف الاصطلاحية وهو على جهل تام بما يعده لفهم معنى
الحكم فضلا عن أقسامه ، فيضطر الطالب إلى حفظ هذه
الألفاظ بدون أن يحصل من معناها إلا على أخيلة لا تنطبق
على حقيقة

وقد قال المتقدمون انه لا ينبغي أن ينظر في علوم الكلام إلا بعد تحصيل مقدماتها والاستعداد لفهم طرق الاستدلال حتى لا يضل الطالب بالنظر فيها وهو على جهل من وسائل فهمها ، فاللازم الأخذ بأحد أمرين إما أن يستدل الناس بالا كوان على مكوئها ، وبالأثار على المؤثر فيها لينالوا بذلك اليقين فيما يعتقدون كل على حسب استعداده — فالعامى مثلاً يستدل بما بين يديه من نبات وحيوان على حسب ما يظهر له في نظامها ، والسيد على الرضا يكتب كتاباً في التشرىح يقول في آخره انه عرف بذلك وجود الله وأنه المنفرد بالتصرف في هذا الكون . وإما ان يعلم علم الكلام على طريقة تكفل الانتفاع به في الوصول إلى اليقين الذى لا يقبل التزلزل ، والايمان الذى يملأ القلب خشية من الله ورجاء به وخضوعاً له

وأما طلب هذا العلم بمجرد قراءة كتبه ومعرفة مادلت عليه عبارتها فقط فهو في الحقيقة مما يصدعن اليقين ويبعد عنه ، خصوصاً إذا خاف الناظر من أن يقال إنه فيلسوف أو معتزلى أو ما أشبه ذلك ، فانه لا يقين مع التخرج من النظر ، وانما يكون اليقين باطلاق النظر في ألا كوان طولها وعرضها حتى يصل إلى الغاية التى يطلبها بدون تقييد كما هدانا الله إلى ذلك في كتابه فإنه يخاطب الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد ، ووقفنا عند حد فهم العبارة

مضر بنا في العلم ومناف لما كتبته أسلافنا وما تركوه لنا من جواهر
المعقولات في الكتب النفيسة المستودعة بخزائننا التي أصبحت
اليوم أكلة للسوس و فراشا للآتربة ، لا نعد أيدينا للمستلبه منها
أو لنزعج السوس عن أكلها و اتلافها . أنفس ما فيها فر من بين
بين أيدينا و رصعت به خزائن أمم أخرى أصبحت الآن تمتعت
بأمم النور ، ولو طلبناها لم نجدها .

وربما اعتذر الطالب عن قبول النصيحة بأنه لا مناص له عن
صرف الزمان في قراءة المطول ونحوه مثلاً لأن غيره (ككتاب
الصناعتين) ليس مما قرره القانون ، أو لأن الأستاذ لا يريد
ولأنه ينبغي أن يكون عالماً مشهوراً ، وإن يكون كذلك في نظر
العامه إلا إذا قرأ المطول بحواشيه في المدة المعلومه أو في أطول
منها ولكن هذا لا يصح عذراً ، ولست أريد بنفي العذر أن أحمل
الطالب على عصيان أستاذه أو حرمانه مما يطلب من الشهرة بين
قومه ، بل أريد أن أنبه إلى سلوك طريق وسط ، وهو أن يجمع
بين الحضور في درس الاستاذ و تحصيل حقيقة العلم في طالع درس
الاستاذ و يضم إلى ذلك مطالعة شيء من الكلام البليغ و تحرير
ما ينسج على منواله في تحصيل المصلحة المطلوبة .

ولقد عرض لي ما يعرض للطلبة اليوم ، وكنت أتمنى أن أبلغ
من الشهرة ما بلغه غيري ، فحضرت درس تلك الكتب من

توهم طلبة العلم الديني أنهم على طريقة السلف فيه ٢٣١

اشتغالى باستكمال ما أردت من العلم — على أن طلب الشهرة في العلم إنما هو عند شعور النفس بشيء من الغرور ، فإذا أدركت حقيقة العلم نسيت شهوة الشهرة ، وأدركت أنها بمنزلة من الجهل تقضى عليها بتحصيل العلم للعلم والعمل به في سائر الأوقات ، وعلى أى الحالات .

للطالب أو الأستاذ أن يستعين من هذه البدع التي يراها جديدة ويقول إنها بدع مخالفة لسنة السلف الصالح التي لا تريد أن تغيرها لأنها لو لم تكن مفيدة لما سنّها أسلافنا فما لنا إلا اتباعها ، وعليه يكون مثلي كمثل ذلك المغنى على مسمع جماعة من الأعاجم بكلام مجنون ليلى إلى طلوع الفجر فقيل له : بالله عليك غن لنا عن ليلى ومجنون ! فقال : إن الغناء كان في ذلك ، قالوا ولماذا لم تعلمنا من قبل حتى نفرح ؟

ذلك أن الطريقة التي نشير بها هي طريقة أسلافنا الأقدمين ، فالعود إليها إحياء لسنّتهم ، وعمل بآثارهم ، فلما كان أسلافنا جارين في تعليمهم على تلك الطريقة القويمة كان نور العلم يضيء لهم سبلهم إلى سعادتهم في معاشهم ومعادهم ، وكانت الأمم التي تعد نفسها اليوم حاملة مصابيح العلم تستضيء بنورهم . يقول القائلون : إن طلب تغيير الطرق اعتناء بالجديد ، وولوع

بالبدع أو نزوع لها — وليس الامر كذلك فان الجديد والبدعة هو ما نراه عليه وقد ظهر أثره ، وعم ضرره ، فالقديم الحقيقى هو ما ندعو اليه ، ولا نجاح لنا إلا بالتعويل عليه .

التوكل

بقيت مسألة نهينا عليها فى أول الأمر وهى أن الواحد منا إذا لاح فى ذهنه نور إلهى يرشده إلى طريق العلم يأتية معارض يقول له إن الحالة الحاضرة هى ما قدر الله لاحتلة لنا فيها ، فلزمه متوكل على الله مسير بحسب القدرة ، فعلينا بتسليم أمورنا اليه تعالى والتوكل عليه ، وبذلك ينطفىء النور الذى لاح بذهنه ، وبعد أن كان خطر بباله داعى العمل ، ينزع للبطالة والكسل والعجب أنهم يظنون هذه الوساموس من العقائد الدينية ، ولكن الدين يتبرأ منها ، وما للدين عدو أضر من أمثال هذه الاعتقادات .

نرى النبي ﷺ وهو إمامنا وقدوتنا لما بعث فى دياجير الجهل ، وتحكم سلطان الشرور ، وقبائح العادات فى الأمم التى أرسل اليها لم يقل إن ذلك ما أراه الله ، ولم يسلم أمره للقدر بترك العمل ، وكذلك الصحابة رضى الله عنهم أصابهم من الآلام فى السعى ما أصابهم ، مع أنهم أشد الناس توكلًا على الله ، وأكملهم تمسكًا بالقدر فى طريق الحق ، فاذا كانوا قدوتنا كما هو الحق فلماذا

لا تقتدى بسيرتهم ونفذ وسأوس المبطلين ، وهذيان العمى والمغفلين ؟ والله قد دعانا إلى طريق الحق ، والتواصى بالحق والصبر وحملنا على ذلك (إن الإنسان لغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فالذين فقدوا التواصى بالحق والصبر هم بلا شك خاسرون .

الاحتجاج على ترك العمل بالقدر من عقائد الملحدين ، وقد جاء الكتاب الكريم بتشنيع اعتقادهم والنعي عليهم فيه . وقد حكى لنا ما كانوا يقولون من نحو « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » فلا يسوغ لأحد منا وهو يدعى أنه مؤمن بالقرآن أن يحتاج بما كان يحتاج به المشركون من يزعم أنه متوكل من المتظاهرين بالصلاح فهو كاذب زنديق لأنه إنما يدعى التوكل إذا طوّل بأمر فيه مشقة عليه ، أو يجحد في نفسه عجزاً عنه لاسيما إذا كان في مصلحة عامة فهو يرضى بما يجحد فإذا رجع أولئك المتبتلون إلى منافعهم الخاصة لم تجحد للتوكل في نفوسهم أثراً فهم يغشون ويخادعون ويحتالون لتحصيل ما به يعيشون ، أو ما به على الناس يظهرون وحينئذ لا يرجعون إلى التوكل ، فهم كذبة لا يصح الاقتداء بهم . وكفانا قدرة وخير أسوة سيد المتوكلين ﷺ فإنه كان على شدة توكله واعتصامه بالاستعانة بالله جل شأنه لا يفتر عن العمل في الدعوة إلى الحق وحمل الناس عليه

يحتاج بعض الناس على كسبهم بقوله ﷺ « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفافاً وتروح بطاناً ^(١) » ويفسرون ذلك بأننا لو ألقينا أثقالنا على الله وتركنا أسباب عيشنا في كسبنا ومأكلنا ومطبخنا ومرقدنا لرزقنا كما يرزق الطير ، ولكن هذا الفهم خطأ بعيد عن المعنى المراد ولولا ذلك لقال ﷺ لرزقتم كما ترزق الطير تلبث في أعشاشها وتفتح أفواهها فتصبح خفافاً وتسمى بطاناً . يظنون أن هذا الحديث حث على البطالة وترك العمل مع أنه جاء لحث على العمل والكلام في معنى حق التوكل ظنة ترك السعي بالمرة وهو خطأ محض ، فالمراد من حق التوكل أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى مع اتباع سننه التي سننها في الطلب فيحصل الصالح من أسباب مطلوبه ما جعله الله سبباً ، ويدقق النظر في ذلك ما شاء حسبما طالبه الله تعالى به .

ثم بعد أن يستعمل الأسباب يتأجى ربه بسره : أن قد أنيت بما في استطاعتى على مقدار ما وهبتنى ، وما بقى مما لا أعلم ولا أملك فهو في يدك ، فأعنى بقدرتك ولا تحرمنى معونتك :

(١) رواه أحمد والفسائى والترمذى وصححه وغيرهم

ثم بمضى في عمله ، هذا هو حق التوكل . وقد أشار إليه ﷺ في قوله : « تفقدوا خواصا وتروح بطنانا » فانه أراد بذلك أن الطير إنما تسير في تحصيل معاشها على الإلهام الذى أودعه الله فيها . ألهمها معرفة الأما كن التى فيها أقواتها كما ألهمها الغدو إلى تلك الأما كن لتصيب أقواتها منها فهى تعمل بارادتها على ذلك الشعور الذى منحه الله إياها ، فحق التوكل لا يتم لنا إلا بأن نجرى فى أعمالنا على ما يقوم عندنا مقام الإلهام عند الطير ، والذى يقوم عندنا مقام الإلهام هو العقل . فلا نكون متوكلين حق التوكل حتى نستعمل نفوسنا فى الوسائل التى توصلنا إلى بلوغ الغاية من أعمالنا ، وأن نجيد الاستعمال حتى لا يقع لنا ضلال فى طرق الوصول إلى المقصود . فالاعتماد على الله بهذه الطريقة كافل نجاح الأعمال .

الخاتمة

يهذه الوسائل يسهل علينا التوفيق بين السعى والتوكل ،
ولا سيما في تحصيل العلوم وهي كثيرة ، وأولها بالتقدم فيما اعتقد
علوم لساننا العربي فان إصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة
لإصلاح عقائدنا ، وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدم عن
فهم ما جاء في كتب دينهم وأقوال أسلافهم في اللغة العربية
الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الأدب مالا يمكن الوصول إليه
إلا بتحصيل ملكة اللسان ، ولا تحصل هذه الملكة إلا بالعناية
بتحصيل علومه على الوجه الذي سبق بيانه من الجمع بين معرفة
القواعد من أسهل طرقها بدون التفات إلى عبارات المعبرين ،
وبين العمل بالقول والقلم حتى يملك الطالب من اللسان ما كان
يملكه العربي بسليقته ، وبدون ذلك لا نصل إلى فهم أسرار
شريعتنا بل تسد في وجوهنا طرق الوصول إلى الحقيقة منها

فعلى كل من له غيرة على ملته أن يبذل ما في وسعه لتسهيل
طرق تعليم اللغة وتحصيل الملكة فيها قولاً وكتابة حتى يتكلم
بها غالب أهلها ويكتبوا بها بالطريقة الصحيحة ، لأن في انحطاط

لغتنا انحطاطا لنا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا ، وانحطاط ذلك
مفسد لجميع أمورنا

أقول قولي هذا ولا أريد به إلزام سامعه بقبوله وإلا خالفت
ما أدعو إليه من استقلال الفكر وحرية الرأي ، على أني لا أظن
أن في السامعين من يلتزم به لو طلبت إلزامه ، ولكنه رأى
أعرضه على مسامعهم فان وجده السامع صوابا أخذ به وإلا فانه
لم يخنس شيئا سوى احتماله مشقة الحر في هذا المجلس ، وهو قدر
مشترك بيني وبينه ،

والله يوفقنا إلى إصلاح أحوالنا في معاشنا ومعادنا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين

تم الكتاب

الفهرس

صفحة

التعريف بهذا الكتاب	٢
* سورة الفاتحة *	١٥
مقدمة في الكلام على السورة في جملتها	١٥
الكليات الخمس لهداية القرآن في الفاتحة	١٦
أصل توحيد الله تعالى في الفاتحة	١٧
أصل الوعد والوعيد في الفاتحة	١٨
روح العبادات ونحوها في الفاتحة	١٩
الكلام على البسملة وكونها آية من الفاتحة	٢١
معنى الرحمة وصيغتي الرحمن الرحيم	٢٦
رأى الاستاذ الامام في معنى الصيغتين	٢٧
رأى ابن القيم والتحقيق لنا فيهما	٢٨
معنى الحمد في اللغة وفي السورة	٢٩
تفسير كلمة رب العالمين	٣٠
نسكتة إعادة الرحمن الرحيم في الفاتحة	٣٢
حظ العبد من وصف الله بالربوبية	٣٤
حظ العبد من وصف ربه بالرحمة	٣٥
إسم الرحمن خاص بالله تعالى ولفظ الرب معرفا ومضافا الى عام	٣٩
تفسير مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين	٣٧
الجزاء في الدنيا يطرد في الأمم دون الأفراد	٣٩
تفسير إياك نعبد، وحقيقة العبادة	٤٠

٤٢	حد العبادة الذى لم يسبق الاستاذ الى مثله أحد
٤٣	روح العبادة الباطنة وصورها الظاهرة
٤٥	الاستعانة العادية بين الناس ، والاستعانة العبادية الخاصة بالله
٤٨	الموحد يستعين الله فى الأسباب وغيرها
٤٩	نكت البلاغة فى إياك نعبد وإياك نستعين
٥٠	أفضل الاستعانة ما كان على الخير والبر
٥١	الهديات الأربع الممنوحة للإنسان
٥٣	هداية الدين لحياة الإنسان الاجتماعية والأخوية
٥٤	هداية الصراط المستقيم هى العناية والتوفيق
٥٦	تأول عالم أزهرى لسرقة الكتب الموقوفة
٥٨	صراط المنعم عليهم ، ومن هم ؟
٦٠	دين الله واحد فى أصوله ومقاصده .
٦١	أصول الأديان الإلهية وامتياز الإسلام
٦٢	الضالون أقسام : أولها من لم تبلغهم دعوة الرسالة
٦٣	القسم الثانى : من بلغته الدعوة ولم يظهر له الحق
٦٤	القسم الثالث : المبتدعون فى الدين
٦٥	القرآن هو الميزان لمعرفة الهدى من الضلال
٦٦	القسم الرابع الضلال فى الأعمال
٦٧	عقاب الأمم فى الدنيا
٦٨	استدراك على تفسير المغضوب عليهم والضالين
٧٠	التأمين بمد الفاتحة فى الصلاة

صفحة

- ٧٤ ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة وغيرها في الصلاة
- ٧٦ حكمة الجهر بالصلاة ودرجته والاسرار في السرية
- ٧٧ معارضة نصرانية سخيفة ، للفاتحة الشريفة
- ٧٩ فضائح جهل النصراني مختصر الفاتحة
- ٨٣ الصلاة الربانية للنصارى
- ٨٤ تشبيه النصارى مغفرة الله بمغفرتهم للمسيئين إليهم
- ٨٥ نصارى الافرنج أحقد الأمم وأشد هم بغيا وانتقاما
- ﴿ تفسير سورة العصر ﴾
- ٨٧ حكمة الاقسام بالعصر ومعناه
- ٨٨ خطأ الناس في ذم الزمان والعصر
- ٩٠ تفسير الخسر والايان
- ٩١ الايمان النافع بأعم معانيه في جميع الأمم والأزمنة
- ٩٢ الايمان الحقيقي الصادق والتقليدى الصورى
- ٩٣ الاعمال الصالحات بأعم معانيها
- ٩٤ معنى الحق والتواصى به
- ٩٥ الموصى بالحق يجب أن يكون عليه
- ٩٦ حقيقة خلق الصبر ومكانته من سائرهما
- ٩٧ ضعف الصبر سبب لضعف العلم والعمل
- ٩٨ فوائد اجتماع الحق مع الصبر الايجابية والسلبية
- ٩٩ طور الايمان الأعلى للانفس البشرية وآثاره
- ١٠٠ ضروب شقاء فاقد الايمان الصحيح

- ١٠٢ شرح سوء حال فاقدى الايمان الصحيح
- ١٠٣ جامعة الايمان والدين الجنسية
- ١٠٤ التواصى بالحق وبالصبر تعاون مشترك مصلح للأمة
- ١٠٦ لا عذر لأحد فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
- ١٠٨ العلوم التى تؤهل لارشاد الأمة ونصحها
- ١٠٩ مسألة الاختيار والجبر والكسب
- ١١١ سؤال مشكل وجوابه
- ١١٢ توهم الجاهلين أن الشعوب القوية سعيدة بغير دين
- ١١٣ سعادة المؤمنين بالعمل لا باللقاب الموروثة
- ١١٤ رجوع المسلمين إلى دينهم بالوصايا الأربع يملكهم الأرض
- ١١٥ مختصر معنى سورة والعصر الذى يستحضره المصلى
- ١١٦ ﴿ تفسير سورة الكوثر ﴾
- ١١٨ كون سورة الكوثر معجزة على قصرها
- ١١٩ ﴿ تفسير سورة الكافرون ﴾
- ١٢٢ ﴿ تفسير سورة الاخلاص ﴾
- ١٢٥ استحالة كونه تعالى والداً أو مولوداً
- ﴿ تفسير المدوذتين ﴾
- ١٢٨ تحقيق معنى الخير والشر
- ١٢٩ أسباب ترجيح الشر على الخير وعلاجه هداية الدين
- ١٣٢ الفاسق إذا وقب . والنفائات فى العقد
- ١٣٤ شير الحمد على صاحبه وعلى محسوده
- ١٣٥ حديث سحر اليهود لنبى ﷺ

صفحة

- ١٣٨ معارضة حديث السحر للقطعي من القرآن والعقل والعلم
١٤٠ حديث السحر خاص بالمباشرة الزوجية.
١٤١ رواية نزول المعوذتين في مسألة السحر باطلة
١٤٢ ﴿تفسير سورة الناس﴾
١٤٣ بلاغة تكرار كلمة الناس في السورة والقاعدة فيه
١٤٥ معنى الوسواس الخناس
١٤٧ شياطين الانس والجن ووسواسهم المفسد
١٤٩ نصيحة لكل مؤمن في الوقاية من الشيطان
القسم الثاني من الكتاب
أثرات للأستاذ الامام
١٥٠ (الأولى) في التوسل والتوحيد
١٥١ استفتاء في التوسل
١٥٢ جواب المفتي في التوسل
١٥٤ اعتقاد الجاه العرفي للأنبياء والأولياء شرك بالله تعالى
١٥٥ حديث الأعمى لا يدل على صحة التوسل المعروف
١٥٨ (الاثارة الثانية) في أفعال العباد ونسبتها تارة اليهم وتارة
الى الله تعالى .
١٥٩ معنى كون النعم والنقم من الله
١٦٠ كون الحسنه من الله والسيئة من العبد
١٦٥ (الاثارة الثالثة) مسألة الفرائق ، وتفسير الآيات التي
فسرت بها خطأ

- ١٧٠ كيف اختلفت رواية الغرائق
 ١٧٣ طعن المحدثين في حديث الغرائق
 ١٧٦ دلالة القرآن على بطلان القصة
 ١٧٧ نقض قول ابن حجر في الاحتجاج بالمراسيل في القصة
 ١٧٩ تفسير الآيات في تمنى الرسل والأنبياء
 ١٨٣ التوافق بين آيات سورتي الحج وآل عمران
 ١٨٤ أمانة كل نبي ورسول في قومه
 ١٨٧ تأويل ثالث لقصة الغرائق من الأبريز
 ١٨٨ لوازم قصة الغرائق الباطلة قطعاً
 ١٨٩ دلالة معاني الغرائق في العربية على وضع الأعاجم
 ١٩٠ (الاثارة الرابعة) مسألة زيد وزينب
 ١٩٣ زهد عشراء الأقرباء بعضهم في جمال بعض
 ١٩٤ تحريم الاسلام عادة عرب الجاهلية في التبنّي
 ١٩٥ عسر ترك العادات الراسخة بالوراثة
 ١٩٦ كان ﷺ أول من ينفذ التكالييف بنفسه والأقربين
 ١٩٧ حكمة تزويج زيد بزینب والشقاق بينهما
 ١٩٨ سبب طلاق زيد لها بدلالة النص
 ١٩٩ تفنيد رواية حبه ﷺ لزینب إذ وآها
 ﴿ مقالة للنفار في هذه المسألة ﴾
 ٢٠٣ اعتراض مسيحي على كلام الأستاذ الامام وردنا عليه
 ٢٠٥ الدليل العقلي على افتراء قصة زينب
 ٢٠٨ تعذر إبطال التبنّي الفعلي بغيره ﷺ
 ٢١٢ (الاثارة الخامسة) محاضرة أو درس عام في العلم الاسلامي والتعليم

- ٢١٣ معنى العلم فى لغتنا وديننا وعرف سلفنا
 ٢١٧ العلم الحقيقى والجهل الذى يظن أنه علم
 ٢١٩ العلوم الاسلاميه : النحو وتدرسه
 ٢٢١ فن معرفة درجات الاذغان واستفادة العلم
 ٢٢٢ علم المعانى والبيان والغاية منه
 ٢٢٤ أسهل طرق تعليمه
 ٢٢٧ الغاية من علم التوحيد
 ٢٢٩ الوصول إلى اليقين رهين بحرية الاستدلال
 ٢٣٠ اعتماد الطالب على بحثه مع حضور درس شيخه
 ٢٣٢ دعوى التوكل بمن لا يعرفه جهلا وغرورا
 ٢٣٦ الخاتمة فى توقف كل علم على إتقان اللغة

صدرت حديثاً الطبعات الجديدة من

السنة والشريعة

خلاصة السنة والحكمة

الوحي المحمدي

نداء الجنس اللطيف

تأليف

سيد محمد رشيد رضا

صدرت حديثاً الطبقات الجديدة من

الأجزاء الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع

م

تفسير المنبر

هذا هو التفسير الوحيد الذي فسر به القرآن من حيث هو
هداية عامة للبشر ورحمة للعالمين وجامع لأصول العمران وسنن
الاجتماع وموافق لمصلحة الناس في كل زمان ومكان بانطباق
هتائه على العقل وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد
وحفظ المصالح . وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه
في الأزهر حكيم الاسلام ، وعلم الاعلام الشيخ محمد عبده

بقلم

الشيخ الإمام محمد رشيد رضا

GENERAL BOOKBINDING CO.

423WB

72

N 103

QUALITY CONTROL MARK

6169

BP
128.16
.M831

APR 7 1977

NOV 8 1972

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU55316360

BP128.16 .M831 Tafsir al-Fatihah wa

